

வைதிக மத்தா ரதனுவன் நெ. 1.

INTRODUCTION:

The Sri Rudram is a Vedic hymn held in the highest reverence among the Hindus and chanted in their daily worship of the Supreme Being, both in the home and in the temples. The chanting of the hymn is often done by men who have only learned it by rote and do not know its meaning, and thereby it loses almost all its spiritual value for the worshipper. The translator - Pandit Ganesa Sastri, a distinguished Siromani graduate of the Madras University - has done a valuable service to the entire Tamilian Community by bringing out a Tamil rendering of the hymn. The translation is not only accurate, but done in simple language. Every help is also offered towards a right understanding of the spirit and purport of each part or passage of the hymn translated.

In a very valuable and informing Preface, the learned Pandit proves that Siva is the Supreme Being. As he is a thorough master of our science of dialectics and its methods of proof, he has succeeded fully in establishing his thesis. I am, also, glad to note that he is willing (*vide* p. 16 of his Preface) to look at the question from the point of view of those who do *not* worship Siva as the Supreme Being, but some other divine person recognised in the Veda; and he explains what is the significance for them of this worship of Siva according to Sri Rudram.

The truth, however, is that, according to the purely Vedic conception, the One Supreme Personal God may be worshipped in any prescribed form at the worshipper's free will and choice. This is the Indian doctrine of *Ishta - Devata* (one's chosen deity), - the doctrine which explains the formation of Indian Groups of worshippers as Saivas, Vaishnavas, &c., and even justifies their existence. But the fissiparous Indian habit and tendency to form hereditarily-differentiated social sub-divisions has mischievously interfered with the workings of this original spirit of religious freedom. The consequence has been to transform the original groups of free and fervent worshippers into sectarians sub-castes. Hence, there no longer exists the old spirit of sincere faith and earnest devotion to the Most High,—the Universal Lord and the World's Desire and Aim, the Blessed One who alone can confer on all the supreme and satisfying boon of the Innermost Bliss of Love. Let us hope that the spread of true knowledge by the publication of works like the present one will result in dispelling the present darkness in the popular mind and restore us to the true faith and the eternal verities of our Vedic forbears and to the resulting or added fruits of social amelioration and political emancipation.

KUMBAKONAM. } K. SUNDARARAMA AIYAR.
11—1—23. }

FOREWORD.

I feel honoured - nay, even sanctified by the request of the author Mimamsa Siromani Pandit Ganesa Sastrigal to write a foreword to this work. The study and teaching and hearing of the Veda are now at such a low ebb among the reputed followers of the Veda that a pandit who is a Vedic scholar is almost as much of a *rara avis* as a Hindu who seeks and delights in such a Pandits' Vedic exposition. No doubt, the later developments of Hinduism including the three schools of Vedantic philosophy which command the allegiance and homage of Hindu religious thought to-day merely emphasised aspects that were only inherent in the Strata of Vedic thought and realisation. To take a telling illustration, they are like the deltaic tracts of the Ganges and the Godavari and the Kaveri—full of rambling and meandering streams, each with its defined course, each bordered by fields and gardens; and each hastening to the sea. Each system of thought bears the holy waters of inspiration which have come down from the mountain-top of the Veda; each has its affluence of doctrine and *Ukṣaṇ*; and each takes the soul to the bosom of the Eternal Sleeper on the Ocean. But in modern times there is a grave danger of the cutting off of the connection between the branches in the delta and the parent river. Hardly one Pandit in a thousand studies the Vedas and the Veda Bhashya; and the public

at large is thoroughly oblivious of the nature and even the elements of Vedic revelation. Small manuals called *Prakarana Granthas* giving as a mere syllabus constituting the dry bones of each of the various systems of Hindu thought are in the hands and on the lips of the pandits of to-day. They bid fair to wipe out even the *blashyas*. If even the *blashyas* are in this plight we can well imagine the plight of the Vedas in the holy home of the Veda. I have always felt that the real paralysis of Indian life and thought began when the Acharyas were exalted over the Rishis, when cold formalism superseded passionate devotion, and when categories were prized above realisations. Then was the integrity of the Hindu community broken up; then petty questions of ritual and branding and *Pundram* took the place of the now forgotten Vedic *Yagnas* and Upanishadic *Vidyas*; then temple worship banished the worship in the sanctuary of the home; and the pandits instead of being the bearers of the torch of Vedic truth became intellectual gladiators hurling incomprehensible logical arguments and anathemas at one another. I was painfully surprised when in December 1922, as I was ascending the holy Tirupati hill, certain Madwa Brahmins, quite unknown to our party which consisted of Smartas and Sri Vaishnavas averted their faces from us muttering in ill-concealed dislike and disdain "*Apasidhantis*."

Āpasidhantis indeed! Have we generated a new race of barbarians and *mlechas* in our midst? Is this the fate that has overtaken Hindu Society? What hope is there for us? When shall we go back to the Vedic ideal of four castes and four Āsramas, leaving each man to seek his *Ishta Devata* and his *Sadhana*? When shall we learn to love Sri Krishna aright and not merely worship him by lip adoration? When shall we realise the significance of his precious utterance in the Gita: “*சிவோக்ஷாநம் வதக்தென சீநம்ஷ்யாஃ ப்ராபுக்தஸவபுகஸஃ*” Is there any hope?

Yes. There is. Despair is *Tamasic* and leads to individual and national ruin and degradation. We have had enough of quarrels in the name of the Eternal peace and hatreds in the name of the Eternal Love. Our Father is angry with us. Do we not see the signs of His anger in our social and political life? There are none so blind as will not see. We must go back to the Vedas and to Smritis *Sruthismirithee mamaiva agna*. (The Sruthi and the Smritis are my command). Disregarding and ignoring them are no better disobeying them.

It is from this point of view that I welcome this work. Swami Vivekananda once said well: “They (the Vedas) mean the accumulated treasury of spiritual laws discovered by different persons in different times”. They are not poetic compositions

but eternal truths realised by the supersensuous perception of pure and perfect souls and revealed by them to humanity as the chart of life to help us in our voyage over the storm-tossed ocean of Samsara. Each mantra has its Rishi, its Chandas, and its Devata. We must study the Veda with loving care and attention. I ask, not with the superciliousness of a critic but with the pained humiliation of a sorrowing brother, is the Veda as much a household study with us as the Bible with the Christians, as the Koran with the Moslems and as the Avesta with the Zoroastrians ?

Sri Rudra is one of the life-centres of the Veda. The extent of the prevailing ignorance about it is appalling. Some pseudo-scholars in the South of India assert a supposed ethnic and cultural cleavage between Aryans and Dravidians, and derive Siva from *Sivanna* (redness) and tell an admiring world that Siva is a dravidian God. We had quite recently another sample of new scholarship which declared that the trinity in the Veda were only geological phenomena. Max muller and others had already made them natural phenomena.

Some scholars to be may convert them into symbols and allegories and abstractions. Not long ago a scholar was bold enough to say that the Veda mentioned only Rudra and not Siva. Some were bold enough to say that the holy Panchakshari was

not in the Veda but was a purely Daccan revila-
tion. But *Namassivayata* is in the very heart and
centre of Sri Rudram. One gentlemen told us
recently about a Dravidian Agasthya as distinguished
from an Aryan Agasthya. They, even the Vedas,
are sought by decadent Hinduism to be dragged in
the mire of foolish controversy.

I am afraid that I am prolonging this preface
too much. This is not the place for a sermon on
the modern national intellectual and spiritual ten-
dencies in India. But I feel so sincerely and so
sorely about the matter that I cannot contain myself.
What wealth has been placed in our hands by God
and by nature in India and how poor have we
become in spiritual and in material possessions!

Pandit Ganesa Sasirigal has not only translated
and interpreted Sri Rudram but has also written a
valuable introduction. Sri Rudram describes the
Supreme in His aspects of Law and of Love. Who
but Uma described as *ஹைமஞ்சொலிநா உலா
டுமெலிவதீ* in the beautiful poetic Kenopanishad
can reveal to us the beauty and the glory and the
mercy and the compassion and the immovance and
the transcendence of Siva as Law and Love? He
wears the aspect of Law to punish transgressions of
His commands; He wears the aspect of Love to
those who obey and love and adore Him. He is
thus both Rudra and Siva. He is the Mahayogi,

the Eternal Tapasvi, and the Eternal Ardhanareeswara. The story about the attainment of Siva and Parvathi by each other through *tapas* is not only eternal truth but also reveals our Highest conception of love attaining union through dispassion and purity. He is the Ashtamurthi, the Nilakanta, the Chandrasekhara, and the Nilalohita. Our holy land is full of His presence and His Grace from Amarnath where each night on the *lingam* is formed and received the worship of the first beams of the sun, to Rameswaram where Sri Rama worshipped Him to show the unity of both and to shower the grace of both on the world. He shines for ever as Visweswara in holy Benares and teaches the Taraka Mantra to the ears and the hearts of those who die in that holy spot which is the eternal heart of India. The Veda refers to Him again and again as திருமொழி நமோ நமோ பஞ்சாஹம் and ஸாஹம் ஸிவசிவெதம்.

In the famous Sri Rudra Bhashya it is declared: தஸ்யாதிஹி ஸ்ரீரூபிஸ்யுக்யத கரீகாம்பவமஜநக கௌந ததூகதிக்ஷம். Sri Rudra can thus give us the meritorious fruit of the Karma Kanda of the Vedas. Sri Rudra Japa will not only give us the Joy of beholding the Avimukta Kshetra at Benares but also the Joy of realising Siva in the Avimukta Kshetra between the eyebrows in our frame. Jabala

Upanishad declares : ஸஹோவாவ்யாஜேவக்ருஃ ஸத
 ருக்மீபெணைதி ஸதாநிஹவாக்ஷேதஸ்ய நாக்யெ
 யாநி ஸநெதஹ்நவா க்ஷேதொஹதி. Thus by
 the *Japa* of Satarudriya alone we can have the
 gracious teaching of Taraka Brahma Vidya by
 Parameswara. Thus Sri Rudra gives us also the
 meritorious fruit of the Upasana Kanda and the
 Jnana Kanda of the Vedas as well. Let us never
 forget two precious sentences that occur in the
 Srimad Bhagavatam. : ப்ரஹ்மோஷே மிரிஸொவதே :
 விஜ்ஞாக்ஷேதம் மிரிஸம் ।

I wish the learned author every success in his
 book and request him in the name and on behalf of
 the Hindu public to reveal by translation and ex-
 position other vital portions of the Vedas. May I
 close this imperfect and unworthy foreward with the
 beautiful and blessed prayer contained in the
 Svetaswatara Upanishad. : ருக்மீயதே ஐக்ஷணம்
 சம்பந்தெநரோ வாஹிநித்யம் ।

CHITTOOR. }
 11—1—23. }

K. S. RAMASWAMI SASTRI,
Sub-Judge.

முகவுரை,

ஆர்பார்க்கு !

யஜுர்-ஸாஹிதையின் 4-வது காண்டம் 5-வது பிர
ச்சனமாயமைந்திருக்கும் ஸ்ரீ ருத்திரம் என்ற கிரந்தம்,
பரமேச்வரனின் மஹிமையை வெளியிடுவதற்காக ஏற்
பட்டதென்று பிரசித்தி இருக்கிறது. ஆயினும், இவ்
விஷயமாய்ச் சில ஆசன்கைகள் ஏற்படுவதாலும், அதற்
குத் தக்க சமாதானம் ஏற்படாவிடில் பரமேச்வர பர
மென்று ஸ்திரப்பதித்திக்கொண்டு அதன்முல்மாய் வர்
ணிக்கப்படும் மாஹாத்மியங்கள் ஸ்ரீ ருத்திரத்தினிடம்
நிலைக்கா தாகையாலும் முதலில் அவ்வரசங்கா சமா
தானங்களைப்பற்றி வரையப் புகுகிறோம்.

யஜுர்-ஸாஹிதையில் ஜெஹிஷ்டாமமென்ற கர்
மாவின் அங்கமாய் “சயனம்” என்ற ஒரு கர்மா விதிக்
கப்பட் டிருக்கிறது. சயனம் என்றால் மந்திரத்தைச்
சொல்லி கருடன் முதலியவைகளின் உருவம் ஏற்படும்ப
டித் தலை அடுக்குவது. அவ்விதம் அடுக்கி முடிந்த
வுடன் ஏற்படும் உருவத்தின்மேல் அக்கினியவைத்துச்
சில கர்மங்களை நடத்தவேண்டி யிருப்பதால் அவ்வுருவ

த்தை அக்கினியாகப் பாலிப்பதுடன் ‘அக்கினி’ என்ற பெயரும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவ் வாக்னியில் ஈரஞ்சோவாவனஷயத்திலுள்ள தஹிபுஜாதெகாயஹிபு ஸவபுரிதஃ ஸயபாவதி ஜாநஃ ஸநம்பெபதி வனவ்வா வனஷஹஸ்யெயா பெபுவதி தநெஸயூர் ஹுதிம் நஜைஹஸ்யபுயபுர் உயசோநம் உயூர் யெஹுத நாபீயா ஈஹொசி ஹஸ்யெயெ நெ வெநேஸஸ்யதிநாதிபு ஜாநஃ தயபுர் நட்யஜ ஜாநஃ” என்ற வாக்கியத்தில் ஸ்ரீருத் திரந்தை ஜபிசது ஹோமம் செய்யவேண்டுமென்றும் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ‘எதையும் நினைந்துக்கொண்ட பிறகே அதுஷ்டிக்கவேண்டி இருப்பதாலும், அன்னினைவு ஞாபகமாக ஒன்றை அபேக்ஷிப்பதாலும், திருஷ்டமான பிரயோஜனம் சம்பவிக்குமிடத்தில் அதிருஷ்டமான பிரயோஜனத்தைக் கல்விப்பது நியாய விருத்தமானதாலும், எம்மந்திரம் எச்சர்மாவில் உபயோகிக்கப் பட்டிருக்கிறதோ, அம்மந்திரம் நேரில் அக்கர்மாவையோ, அல்லது அக்கர் மத்திற்குச் சாதனமான திரவியம் தேவதை முதலியவைகளையோ போதிக்கவேண்டும்’ என்று பூர்வ பீமாம்சையில் மந்திராதி கரணத்தில் சித்தாந்தம் செய்திருப்பதால் பிரகிருத ஸ்தலத்திலும் ஸ்ரீருத்திரம் சுர்மாங்கமான அக்கினி முதலியவற்றைப் பிரதிபாதனம் செய்யவேண்டும். சில மந்திரங்கள் எந்த சுர்மாவில் உபயோகிக்கப் பட்டிருக்கின்றனவோ, அக்கர்மாவையோ, அதன் சாதனமான திரவியம் தேவதை இவைகளையோ ஸ்வரசமாய்ப் பிரகாசப்படுத்த சக்தி வாய்ந்தவைகளாயும் சில மந்திர

மங்கள் நேற்சொன்னவைகளை எல்லாசமாய்ப் பிரகாசப் படுத்திச் சந்தியற்றவைகளாய்ப்பிரதிநிதிநின்றன. இவைகளில் இரண்டாவதாகக் கூறிய மந்திரங்களுக்கு உபயோகத்தை யனுசரித்து மினிணீ, இக்கூடனை முதலியவைகளைக் கற்பித்து அர்த்தம் செழுமக்கொள்ள வேண்டுமெயல்லாமல் விங்கத்தை யனுசரித்து வேறிடத்தில் உபயோகத்தைக் கற்பிக்கக்கூடாது. என்னென்றால், ஒன்றை ஒரு இடத்தில் உபயோகித்தற்கொள்ள வேண்டுமென்பதை போதிப்பதற்குப் புறாதி, ஸோம, வாசுதேவ, ப்ரகராணம், ஸாமம், ஸோமைய, என்று 6 பிரகாசனைங்கள் இருக்கின்றன. அவைகளில், புறாதியென்றால், 'இதனால் இதைச் செய்யவேண்டும்' என்பதை நேரில் போதிக்கக்கூடிய பதம். விங்கமென்றால் சந்திர அநாவது - எந்த சப்தத்தைக் கேட்டவுடன் எந்த அர்த்தம் சீக்கிரமாய் அறியப்படுகிறதோ, அந்த சப்தத்திற்கும் அந்த அர்த்தத்திற்குமுள்ள சம்பந்தம். இச்சம்பந்தம் 'இம்மந்திரத்தால் இதைச் செய்யவேண்டும்' என்ற புறாதியைக் கல்ப்பித்து மந்திரத்தா லறியப்படும் அர்த்தத்தில் உபயோகத்தை போதிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. புறாதியே மற்ருன்றைக் கல்ப்பிப்பதில்லை (இவ்விஷயம் 'புறாதி விமலாகு ப்ரகராணஸ்தாந ஸோமஸாநாந் ஸோமாயே வாரா ஐஸவபுஷ்ய ஸோமவிபுஷ்யாஸு' என்ற அதிகரணத்தில் விரிவாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.) ஆதலால் பிரத்யக்ஷ புறாதியானது எந்த மந்திரத்தை எங்கு உபயோகிக்கிறதோ, அதனுடையே அப்பந்தரத்தின் பிரயோஜனகாங்கை சாந்த

மாகிவிட்டதால் லிங்கத்தை யனுசரித்து வேறு இடத்தில் உபயோகித்துக் கொள்ளக்கூடாது. எனவே பிரசுருதஸ்தலத்திலும் லிங்கத்தை அனுசரித்து ஸ்ரீ ருத்திரத்திற்கு மற்ற இடத்தில் உபயோகத்தைக் கல்ப்பிப்பதும் நியாய விருத்தமானதென்று ஏற்படுகிறது.

அக்னிபரம் என்று அங்கீகரித்தால்தான் சயனபிரகரணபாடமும் பொருத்தம் “மண்ணு மாகுணிகம் வாவிவாகு ஹெஷே நவாபுமஃ | வெஷையோபுயத்யுயும்கொஹுபுயத்யுயுயெஸ” என்ற வசனத்தால் வார்த்திககாரரும் உபயோகத்தையனுசரித்தே அர்த்தம் வர்ணிக்கவேண்டுமென்று அபிப்பிராயப் படுகிறார். எனவே அக்னியைப் பிரகாசப்படுத்துவதில் உபயோகம் பிரத்யக்ஷ ஸூத்ரியால் போதிக்கப்பட்டு விட்டதால் தாத்பர்யமும் அவ்விடத்தில்தான் லிங்கக்கேவண்டும். ஒன்றிற்குத் தாத்பர்யம் சக்கியார்த்தத்திலிருக்குமேயொழிய லக்ஷியார்த்தத்திலிருக்காதென்று கூறமுடியுமா? மஹாயாம் வெஷாஷஃ என்ற இடத்தில் லக்ஷியார்த்தமான திரத்தில் தாத்பர்யத்தை அங்கீகரிக்க வில்லையா? ஆதலால் ஸ்ரீ ருத்திரத்தை உபயோகத்தை அனுசரித்து அக்னிபர மென்றுதான் அங்கீகரிக்க வேண்டுமென்ற ஆசங்கைப் புலப்படுகிறது.

அதைப்பற்றி சற்று விசாரிப்போம். “ஸுஷோவா ணஷயத்யுயு” என்ற அர்த்தவாத பூர்வகமாய் எவ்விதம் சுஷ்யல் உபயோகத்தைப் போதிக்கக்கூடிய “ஸு

தரூபம் ஜஹோதி” என்ற வாக்கியம் ப்ருத்யக்ஷ
மாய் வேதத்திலிருக்கிறதோ, அவ்விதமே பரமேச்வர
னின் மஹிமையைப் பிரதிபாதனம் செய்வதிலும் உப
யோகத்தைப் போதிக்கக்கூடிய “யஜுரேஹநாஸ்து
ஹாரிண ஊஹாஃ கிஜெப்யநா ரீதக்வம் ப்ருத்யக்ஷ
தி ஸஹோவாஹ யாஜுவஹி ஸுதரூபீயெணெதி
வனதாநிஹவா கரீதக்வம் நாரீயெயாநி வனநெசு

ஹுவா கரீதெஹாவதி” என்ற வாக்கியமும் வேதத்
திலேயே ஜாபாலோப நிஷத்தில் இருக்கிறது. ஆத
லால் இரண்டிடத்திலும் உபயோகத்தைப் போதிக்கக்
கூடிய சமமான பலமுள்ள இரண்டு வாக்கியங்க ளிருப்
பதால் ஸ்யெயாமவ்யக்ஷநீயத்தை அநுஸீத்து கர்
மாங்கமான அக்னி பிரகாசனத்திலும் பரமேச்வர
னின் மஹிமையைப் பிரதிபாதனம் செய்வதிலும் உப
யோகித்துக்கொள்ள வேண்டுமென்று ஏற்படுகிறது.
எனவே உபயோகத்தைப் போதிக்கக்கூடிய வாக்கியங்
களை மாத்திரம் கவனிக்குங்கால் ஒரு இடத்தில் மட்
டும் விசேஷ தாத்பர்ய மிருப்பதாய் நிச்சயிக்க முடிய
வில்லை. ஆதலால் “யஜுரேஹநாஸ்துஹாரிண
ஹவா கரீதா | உதிகதவ்ய தாஹாம் ரீதாஸாவஹ
நயிஷ்யதி” என்றபடி சுருதி லிங்கம் முதலியவைகளை
வைத்துக்கொண்டு விசாரித்து தாத்பர்ய நிர்தாரணம் செய்

யவேண்டும். † பூரி ருத்திரத்தி லிருக்கும் பரமேச்
வரனை மாத்திரம் போதிக்கக்கூடிய ஸிவ, ஸங்கரா, ஹவ,
ஸவட, ஸுஹி, வஸுபதி, முதலிய பல பதங்களும்
“ஹிஸாங் வதயெ நரிஃ, வஸுஹிநாங் வதயெ நரிஃ”
என்று துவக்கி திசை முதலிய ஒவ்வொரு பொருள்க
ளுக்கும் யஜமானரா யிருப்பதை நிரூபித்து “ஐமதாங்
வதயெ நரிஃ” என்றதால் ஸ்தாபிக்கப்படும் ஸர்வேச்
வரதீபமும், “நரி ஐஷாநரிஃ” வியாபி வியாபி
நரிஃ” என்று துவக்கி உபந்யசிக்கப்படும் ஸவடாசுக்ஷ
மும், “நரிஸுஹிநாங் வதயெ நரிஃ” என்று துவக்கி
கூறப்படும் ஸவடாநந்தர்யமித்தவமும், பூரிருத்திரம் பரமே
ச்வர பரமேயொழிய அக்னிபரமன்று என்பதை நன்கு

† இவ்விடத்தில் வியாபி, சுலியாபி, வியியொபி,
என்ற மூன்றுவிதமான ஸுஹிதிகளில் சுலியாபி ஸு
தியை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். இதை சப்த சாமர்த்ய
மென்றும் கூறலாம். லிங்கம் என்ற பதத்திற்கு பொதுவில்
சாமர்த்யம், சக்தி என்று பொருள். அது சப்த சாமர்த்ய
மென்றும் அர்த்த சாமர்த்ய மென்று மிருவகைப்படும். சப்த
சாமர்த்யமென்பது, ஒரு அர்த்தத்தை நிரந்தரமாய் போதிக்
கும் பதத்தின் சக்தி. அர்த்த சாமர்த்ய மென்றால் பொருளின்
யோக்யதை. கோடாலியால் வெட்டு, கத்தியால் வெட்டு என்று
பொதுவாய்ச் சொன்னபோதிலும் அந்தந்த வஸ்துவின் யோக்
யதையை அனுசரித்து கத்தியால் சிறிய வஸ்துவை வெட்ட
வேண்டும்; கோடாலியால் பெரியமரத்தை வெட்டவேண்டு
மென்று தெரிந்துக்கொள்ளுகிறோம். இந்த ஸ்தலமே அர்த்த
சாமர்த்யத்திற்கு உதாஹரணம்.

போதிக்கின்றன. இவ்விதமே உத்தர மீமாம்சையில்
 “சுமாமுஷோத்யு: வாஸுஷோத்யு: சூக்திநிதிஷுதி
 ரஸாநா ஹுதவ்யஸு” என்ற ஸூத்தியை உடா
 ஹரித்து விசாரிக்கு மிடத்தில் இந்த ஸூதி ஜீவபரமா,
 பிரம்மபரமா என்று சந்தேஹித்த பரமேச்வரனை மாத்
 திரம் பிரகாசப்படுத்தக்கூடிய ரஸாநா என்ற பதமிந்
 தப்பகால் பிரம்மபரந்தான் என்று “ஸுபாஷெவப்ர
 து” என்ற சூத்திரத்தால் தீர்மானித் திருக்கிறார்கள்.
 மேலும் “சூகாஸ ஸுமாத், சுதாஸுஷோ வஷெ
 ஸாத், சுதாஸுஷோயி ஷெவாஷிஷு துஷுஷு
 ஷெஸாத், சுஷுஸுஷாஷி மூணகொ யஷெஷுஷு”
 என்ற அதிகரணங்களில் “சுஷு ஷெகஸு காம திரி
 திசூகாஸ ஹிஷெவாவஸவடாணிஹவாஹோநிஹு
 தாநு காஸாஷெவ ஸுஷுஷுஷெ, யவ்ஷெஷாந
 ராஷிஷெ ஹிரணய: வாஸுஷோ ஷுஸுஷெ”
 என்ற இது முதலிய ஸாக்ஷியங்களை விசாரிக்குமிடத்
 தில் அந்தந்த வாக்யங்களில் சொல்லப்படும் ஸவடகார
 ணத்வம் முதலியவைகள் மற்ற விடத்தில் சம்பவிக்கா
 தாகையால் விங்கத்தை அனுசரித்து இவ்வாக்கியங்கள்
 பிரம்மபரமென்று ஸ்தாபித்திருக்கிறார்கள். ப்ரீநத்தி
 ரத்தில் கூரப்படும் ஸவெஷுஷுஷாஷிகளும், அநி
 லேயே படிக்கப்படும் ஸிவ ஸங்கு முதலிய பதங்களும்
 ஸ்வரஸாய் அக்கினியிடம் பொருந்தாது. ஏனென்றால்,
 முன்னொரு சமயம் தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும்
 சண்டை ஏற்பட்ட பொழுது ஜயமடைந்த தேவர்கள்

தங்கள் தங்கள் சாமர்த்யத்தால் ஜயமேற்பட்டதென்றுக் கருதி கர்வப்பட்டார்கள். அப்பொழுது அவர்களின் கர்வத்தை பங்கப்படுத்துவதற்காக அவர்கள் முன்னிலையில் பரமேஸ்வரன் யக்ஷரூபமாய் ஆவிர்ப்ப வித்தார். அச்சமயம் அர்கினி யக்ஷனை இன்னாரென்று தெரிந்து கொள்வதற்காக அவரிடம் வந்தவுடன் யக்ஷன் அக்கினியைநோக்கி “எக்காரியத்தைச் செய்ய உனக்கு அசாதரணசக்தி இருக்கிறது” என்றுவினவ அதற்கு அக்கினி கர்வத்துடன் “பூமியிலிருக்கும் எல்லாவற்றையும் பொசுக்கிச் சாம்பலாக்குவேன் என்று பதில் சொன்னான்” “அப்படியானால் இந்தத் துரும்பைப் பொசுக்கு பார்ப்போம்” என்று யக்ஷன் சொல்ல உடனே அக்கினி தனது சக்தி யாவற்றையும் உபயோகப்படுத்தியும் அதைப் பொசுக்க முடிய “ல்லை, இவ்விதமே வாயு இந்திரன் முதலியவர்களுக்கும் அவரவர்கள் கார்யங்களைச் செய்வதில் சக்தியைக்குறைத்து யக்ஷன் மறைந்தார். தேவர்கள் அனைவரும் ஒன்றுகூடி தங்களுக்கு முன்னால் தோன்றிய யக்ஷனின் உண்மையான ஸ்வரூபம் தெரியாமல் கஷ்டப்பட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது பரப்பிரும்ம வித்யாதி தேவதையான பார்வதி தேவியார் அவர்கள் முன்னால் ஆவிர்ப்பவித்து பரமேஸ்வரன்தான் உங்கள் கர்வபங்கத்திற்காக யக்ஷ ரூபமாய் ஆவிர்ப்பவித்தார் என்று உபதேசித்ததாய் கேளோபஷனித்திலும், புராணங்களிலும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இவ்வுபாக்யானத்தாலும், “ஐநிதாநெ ஜநிதாஸாநுயபுஸ்ய, ஹ்ஷாஸாநாதஃ பவதெ, ஹ்ஷாநெதி ஸாநுயபுஃ,

ஹீஷாஸாடி நிரோடிஸா, யொராஸொகாஸா யொ
காஸாடி ஹீஷாஸொயொ ரொஸொலிஸாஸொவ நாவி
யெஸா” என்ற வாக்கங்களாலும் அக்கினி என்ற தைவம்
பாமேச்வரனால் உண்டிபண்ணப் பட்டதென்றும், அவ
ரால் நியமனம் செய்யப்படுகிற தென்றும் ஏற்படுவதால்
அவ்வக்கினியினிடம் ஸ்வெய்ஸாந்வம் முதலியவைகள்
எவ்விதம் சம்பளிக்கும்.

“மௌண்டாக்கணிகாவாவி” என்ற வசனத்
தாலும் மந்திராதிகரணத்தில் “மந்திரங்க ளெல்லாம்
அனுஷ்டிக்க வேண்டியதை ஞாபகப் படுத்துவதற்காக
ஏற்பட்டிருக்கின்றன” என்று சித்தாந்தம் செய்திருப்
பதால் அதற்குப் பங்க மேற்படாம விருப்பதற்காக அந்
தந்த மந்திரங்களுக்கு உபயோகத்தை அனுசரித்து
லக்ஷணை முதலியவைகளால் அர்த்தம் கற்பிக்கவேண்டு
மென்றுமட்டும் கூறப் பட்டதேயல்லாமல் ஒரு இடத்
தில் தாத்பர்யத்தை கற்பிப்பதற்கு வேண்டிய பிரபல
பிராமண மிருந்தாலும் எந்தெந்த இடங்களில் உபயோக
மிருக்கிறதோ அவ்வவ்விடங்களில் தாத்பர்யமு மிருக்கு
மென்றும் போதிக்கப்படவில்லை. ஸ்ரூதி, லிங்கம் இவ்வி
ரண்டும் பிரகரணத்தைக் காட்டிலும் பிரபல பிரமாண
மாகையால் பிரகரணத்திற்கு பாதம் ஏற்படுவது தோஷ
மாகாது. அதலால், பதிகிரதையான ஸ்திரீயானவள்,
பலரைப் பார்த்தாலும், பலருடன் பேசினாலும் அவளது
மனதுமாத்திரம் எவ்விதம் தனது கணவனிடமே ஈடுபட்
டிருக்குமோ, அதுபோல் ஸ்ரீ ருத்திரோபனிஷத்திற்கு

ப்பல இடங்களில் உபயோகம் கூறப்பட்டிருந்த போதிலும் ஸார்ப்ப பார்ப்பிரும்மத்தினிடம் உபயோகத்தைப் போதிக்கிற வனதா நிறுவா சுரோதஸு நாரியெபாதி, என்ற வசனம் புரூதி லிங்கோபஷ்டப்த மாயும் மற்ற வசனங்கள் அவ்வித பில்லாமலு மிருப்பதால் ஸ்ரீ ருத்திரோப லிஷந்தின் தாத்பர்யம் ஸார்ப்ப பரப் பிரும்மத்தினிடமே ஸ்திரப்பட்ட டிருப்பதாய் நிச்சயிக்கிறோம். நிற்க.

ஸ்ரீ ருத்திரத்திற்கு பரமேச்வர மஹிமா நிரூபணத்தில் உபயோகத்தைப் போதிக்கிற வசனம் சிடையா தென்று வைத்துக்கொண்டாலும் ஸ்ரீ ருத்திரனின் பாரம்யமிதனால் சித்திக்காமல் போகாது. ஏனென்றால் ‘ருத்திரம் அக்கிரிபரம்’ என்ற பதத்திற்கு “ஸவெபுஸூரனாகவும் ஸ்ரீ ருத்திரனாகவும் அக்கிரியை ஸ்துதிப்பதில் தாத்பர்யமுள்ளது” என்றே பொருள் ஏற்படுகிறது. கீழ்ப்பட்டவனை மேல்ப்பட்டவனுப் பாவித்து ஸ்துதி செய்வதே லோக சம்பிரதாயம். உத்தர பீமாம்சையிலும் இவ்விஷயம் கூறப்பட்டிருக்கிறது. மேன்மை எதனாலென்று அபேகை யுண்டாகும்பொழுது “சுரூணயா வனகஹாயநூ விராசுநூ என்ற இடத்தில் ஸனியி பிரமாணத்தால் வனகஹாயநீர-ஒவபூவு வரினெஹிகமாக சுரூணு மூண மாகிறது” என்று அருணாதிகரணத்தில் சொல்லியபடி உத்கர்ஷ நிரூபகமாய் சரீபத்தி விருக்கும் ஸவெபுஸூரகும் முதலியவைகளையே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

ஆதலால் ஸ்ரீ ருத்திரத்திற்கு பரமேச்வர மகிமா நிரூபணத்தில், விநியோகத்தைப் போதிக்கிற வாய்ப்பில்லா விடினும் ஸ்ரீ ருத்திர பரமம்விபரமனது, இதனால் சித்திக்கலாம் என்று ஊகிக்கிறோம். இதைப்பற்றி மற்றொரு சமயம் விரிவாய் வரைவோம்.

ஸ்ரீ ருத்திரம் பரமேச்வரபரமாக இருந்தாலும் அதில் பல இடங்களில் இஷ்டம் கிடைக்க வேண்டும் அனிஷ்டம் விலகவேண்டுமென்ற பிபாதிப்பையும் அடிக் கடி நமஸ்காரமும் காணப்படுகின்றன. ஸ்ரீ ருத்திரம் பரமேச்வரனை ஸ்துதி செய்வதற்காக ஏற்பட்ட தென்று தெரிகிறது. ஸ்துதி செய்யும் சந்தர்ப்பத்தில் இல்லாத சமாசாரங்களையும், குணங்களையும் கூறுவது சகஜமானதால் ஸ்ரீருத்திரத்தில் கூறப்பட்டிருக்கும் ஸுவெப்புரூகவம் முதலியவைகள் உண்மை என்று எவ்விதம் நிச்சயிக்கமுடியுமென்ற ஆசங்கைப் பிறகு ஏற்படலாம். அதற்கும் சமாதானம் கூறுவோம். இஷ்டம் கிடைக்க வேண்டுமென்றும், அனிஷ்டம் விலக வேண்டுமென்றும் பிரார்த்தித்திருப்பதால் ஸ்ரீ ருத்திரம் பரமேச்வர ஸ்துதிபர மென்று ஊஹித்ததுமட்டும் ஒருவாறு அங்கீகரிக்கத் தகுந்ததாக இருந்தபோதிலும், அதிலிருந்து ஸ்ரீ ருத்திரத்தில் சொல்லப்படும் ஸுவெப்புரூகவம் முதலியவைகள் உண்மையாக சித்திக்கா தென்று ஊஹித்ததுமட்டும் ஏகாந்தமாய் (நிச்சிதமாய்) ஒத்துக்கொள்ளத் தக்கதாக இல்லை. ஸ்துதி செய்யும் சந்தர்ப்பங்களில் ஸ்துதிக்கத் தகுந்த வஸ்துவீனிடமிருக்கும் குணங்களைமேல் சொல்வதென்ற நியமம் எவ்விதம் கிடைப்பதோ அவ்வி

தமே இல்லாததையேச் சொல்வதென்ற நியமமும் கிடையாது. ஆதலால் ஸ்துதியி லிருந்து வலுவெழுப்பாகவும் முதலியவைகள் ஸ்ரீ ருத்திரனிடம் உண்மையிலிருக்கின்றனவா? இல்லையா? என்ற சந்தேகத்தான் ஏற்படும். ஆகிலும் ஸ்துதிசெய்ய பிரஸிருத்தி சாதகமாவதுபிரிவை முதலிய உபநிஷத்துக்கள் வலுவெழுப்பாகவும் முதலியவைகளை ஸ்ரீருத்திரனிடமிருப்பதாய் போதிப்பதால் வேறு வேதவாத்யத்தின் ஒற்றுமையை அனுபவித்து ஸ்ரீ ருத்திரத்தில் சொல்லப்படும் வலுவெழுப்பாகவும் முதலியவைகள் ஸ்ரீ ருத்திரனின் உண்மையான குணங்க ளென்றே தீர்மானிக்கிறோம்.

ருத்திரத்தில் பல விடங்களில் “தாங்கள் கோபித்துக்கொள்ளவேண்டாம், என்னையும் என்னைச் சேர்ந்தவர்களையும் ஹிப்விக்க வேண்டாம், தாங்கள் கையில் அம்பையும் வில்லையும் வைத்திருப்பதைப் பார்த்துப் பயமேற்படுகிறது” என்று வர்ணிக்கப்பட்டிருப்பதால் ஸ்ரீ ருத்திரன் என்ற தைவம் மிகவும் உக்கிரஸ்வ பாவமுள்ளதென்றும், சாதாரண யுத்தவீரனைப்போலுள்ளதென்றும், தமோகுணத்தைப் பிரதானமாய்க் கைகொண்டதென்றும், ஆனதுபற்றியே தமோகுணம் நிரைந்தவர்களாலேயே உபாவிக்கத் தகுந்ததென்றும் சிலர் வாதிக்கிறார்கள். அதுவும் சற்று விசாரித்துப் பார்ப்போம்.

அரசன் ஸ்வபாவத்தில் மிகவும் சாந்தகுணமுள்ளவனாக இருந்தாலும் குற்றவாளிகளைச் சித்திரமும் தரு

வாயில் உக்கிரஸ்வ பாவமுள்ளவனாகவும் பயங்கரமான வேஷமுள்ளவனாகவுந்தான் காணப்படுவான். குற்றவாளிகள் விஷயத்தில் உக்கிரஸ்வ பாவமுள்ளவனாக இருப்பதுதான் பிரபுவுக்கு அலங்காரம். இதிலிருந்து அரசன் எப்பொழுதும் உக்கிரஸ்வ பாவமுடையவன் என்றும், தயவில்லாதவன் என்றும் தீர்மானித்துவிட முடியுமா? அதுபோல் பூநீருத்திரனும் தனது உத்திரவு எப்பமான சுருதிஸ்மிருதிகளை மீறி நடப்பவர்க ளிடத்தில் கோபித்து கோரமான உருவத்துடன் சில சிறைகளை விதிக்கிறார். அதை அனுபவிக்கும் பொழுது குற்றம்செய்த ஜீவன் “நான் செய்தது தப்பிதம். மன்னிக்கவேண்டும். என்னை ஹிப்விக்க வேண்டாம். உம்மைச் சரணடைகிறேன்” என்று பிரார்த்திக்கிறான். “புனிவாதபு^௧காரஸ^௨ ஸ்ரஹோஹ்^௩ஹோ^௪கா^௫” என்ற நியாயப்படி பெறியோர்களிடம் செய்த குற்றங்களை மாற்றிக்கொள்வதற்கு, குற்றங்களை அங்கீகரிப்பதும், சரணாகதியும் தவிர வேறுவழி கிடையாது. ஆகையால்தான் பூநீருத்திரத்தில் கணக்கிடலங்காத நம் ஸ்காரங்கள் காணப்படுகின்றன. இதனால் பூநீருத்திரனது சுபாவம் எப்பொழுதுமே உக்கிரமென்று எவ்விதம் தீர்மானிப்பது. அவாது ஸ்வபாவமும், உருவமும் எப்பொழுதும் உக்கிரமாகவே இருக்குமானால், ‘யாதெ^௧ ரு^௨சு^௩ரிவாத^௪ந^௫ ஸ்ர^௬வா^௭ வி^௮ஹ^௯ஹேஷஜீ^{௧௦}, ஜீ^{௧௧}ஹ^{௧௨}ஷஜீ^{௧௩} ஸி^{௧௪}வதஜீ^{௧௫}, நஜீ^{௧௬}ஸ்ர^{௧௭}வாய^{௧௮} ஸி^{௧௯}வதராய^{௨௦}’ என்றனவசளால் உருவத்திலும், ஸ்வபாவத்திலும் கூறப்ப

டும் சாந்தத்தன்மை எவ்விதம் பொருந்தும். யுத்தவீர
 னைப்போல் ஸ்ரீ ருத்திரன் தனுஸ், பாணம், கத்தி, கேட
 யம், சுவசம் முதலியவைகளுடன் கூடியி ருப்பதாய் வர்
 ணித்திருப்பதற்கு “ஸவபூஷ ஹரணாய ஸயஃ” என்ற
 படி “காலம், தேசம், பொருள், மனிதன் முதலியவர்
 களின் உருவமாய்க்காணப்படும் ஹிம்ஸா சாதனங்கள் யா
 வும் ஸ்ரீ ருத்திரனுடைய ஆயுதங்ளே” என்ற கருத்தை
 எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். வரொகூஷ வியாஜவ
 ஹிஷெவாஃ, வரொகூஷவாஹாஸூரூதயஃ வரொகூஷஃ
 ஹவியா” என்றபடி எதையும் மறைத்துச்சொல்வதே
 வேதத்தின் ஸ்வபாவம். இவ்வபிப்பிராயம் தெரியாமல்
 ஸ்ரீ ருத்திரனை சாசாரண யுத்தவீரனைப்போல் வர்
 ணித்திருப்பதாய் சிலர் நினைக்கிறார்கள். ஒன்றின் ரஹ
 ஸ்யம் அதிலேயே பாடுபட்டவர்களுக்குத்தான் தெரி
 யும். ஆனதுபற்றியே “ஸிஹைக்யுஷுநாந்தாபெஷா
 ராயோபுதரொஹிதி” என்று மஹான்களும் கூறியு
 ளார். ஆகலால் ஸ்ரீ ருத்திரத்தின் ரஹஸ்யம் தெரியாமல்
 பிதற்றுகிறவர்களின் வாதத்தைக் கேட்டு மதிமயங்க
 வேண்டாம்.

ஸ்ரீ ருத்திரத்தில் 11 அனுவாகங்க ளிருக்கின்றன.
 அனுவாகம் என்பது வைதிகபதம். அது ஒரு வைதிக
 கிரந்தத்தின் உட்பிரிவைக் குறிப்பிடும். அவைகளில்
 முதலனுவாகத்தால் ஸ்ருத்திஸூத்ரி ரூபமான தனது
 ஆஜ்ஞையை மீறி நடந்ததால் கோபமடைந்த பகவான்
 பிரஸன்னராக ஆகவேண்டுமென்று பிரார்த்திக்கப் படு

கிறார். இரண்டாவ தனுவாகம் முதல் 8 அனுவாகங்
களால்—பகவத் பிரஸாதம் எப் பிரஸாதம் சாஸ்திர
தான் சிறந்த சாதனமாதலால் ஸ்வெபு ஸ்ராக், ஸ்வபு
தீக்ஷம், ஸ்வபுஷ்பூரிகம் முதலிபவைகளை நிந்
பித்து பகவான் நமஸ்கரிக்கப்படுகிறார். அவைகளி
லும் இத்தெந்த அனுவாகத்தால் இவை இவைகள் சொல்
லப்படுகின்றன என்பதை அந்தந்த அனுவாகத்தின்
அவதாரிகையில் கூறியிருக்கிறோம். 10-வது அனு
வாகத்தால் கீழ்ச்செய்த நமஸ்காரங்களால் பிரஸன்
னராய் ஆன பகவானிடம் இஷ்டம் கிடைக்க வேண்
டும், அந்ஷ்டம் விலக வேண்டுமென்று பிரார்த்திக்கப்
படுகின்றன. 11-வது அனுவாகத்தில் யஜுர்மான்
அனுகுலனா யிருப்பதுபோல அனாத பரிவாரங்
களும் அனுகுலமா யிருந்தால்தான் கோபியகாரியங்
கள் சீக்கிரம் சித்திக்கு மாதலால் ஸ்ரீ பகவதரின்
பரிவாரங்களான பிரமத கணங்கள் நமஸ்காரம் முத
லியவைகளால் பிரார்த்திக்கப்படுகிறார்கள்.

இந்த ஸ்ரீ ருத்திரம் வேதமத்தியில் நடுபாகம்
போல் யஜுர்ஸஹிதையின் 4-வது காண்டம் 5-வது பிர
ச்சனமா யமைந்திருப்பதிலிருந்தே மற்றெல்லா வேத
பாகங்களிலும் சிறந்ததென்று தெரிகிறது. வனகஸூத்
யஜுர்ஸாவாஸாஸா ருட்ரோவ நிஷ்டாராயதெ
என்று பட்டபாஸ்கரர் சொல்லியபடி 101 யஜுர்ஸாவெ
களில் படிக்கப்படுவதாலும், அநேக ருத்திர கணங்கள்
பிரதி பாதிக்கப்படுவதாலும் 'ஸதருத்திரம்' என்றும்
மற்றொரு பெயருண்டு. இதில் அநேக மஹாமந்தி

அடைந்து விடலாம். இவ்வளவு ஸௌஸ்ப்பத்துடன் ஸ வெட்டூராகுடி மிருக்கிறார். அப்பேர்ப்பட்ட மஹாதேவனை ஸ்துதி செய்வதாலும் பூநீ ருத்திரம் எல்லாவற்றிலும் மேலான தென்று ஏற்படுகிறது.

“சுயத்தே உதகம ஹிதே ஸநாகரே திஜோநவிய உதவாஸா” (அர்த்தமறிந்தவன் [இம்மையில்] சகலக்ஷமத்தையும் நிச்சயமாய் அடைகிறான். அர்த்த ஞானத்தால் விலகின பாபமுள்ளவனாய் [மறுமையில்] நாக மென்ற மேலானநிலையை அடைகிறான்) என்றபடி, ஆஸ்திக சிகா மணிகளனைவரும், பூநீ ருத்திரத்தின் பொருளை அறிந்து பாராயணம் செய்வதால் இம்மையிலும் மறுமையிலும் சகலக்ஷமத்தையுமடையுமாறு நமது முன்னோர்களான மகான்களால் இயற்றப்பட்ட அநேக பாஷ்யங்களுக்கிணங்க பதவுரை, தாத்பர்யம், ரஹஸ்யார்த்தம் இவைகளுடன் எளிய தமிழ் நடையில் மொழிபெயர்த்திருக்கிறோம். ஆகவே ஆஸ்திகசிகாமணிகள் நமது சிரமம் பயன்படுமாறு முன் வருவார்கள் என்று எதிர் பார்க்கிறோம். நிற்க, பெரும்பாலும் வடமொழி வல்லவர்களுக்குத் தென்மொழி இலக்கண வழக்குகள் இன்றிமையாதது. ஆனது பற்றி இம் மொழி பெயர்ப்பில் இடையிடையே நேர்ந்துள்ள குறைகளை மறுபதிப்பில் மாற்றவும் சங்கல்ப்பித்திருக்கிறோம்.

பண்டித, கணேச சாவஸ்திரியள்

மீமாம்ஸா சிரோமணி,

நியாய வியாகரண பாரங்கதர்.

உ

16340

ஸ்ரீ மணையாபநகரி

ஸ்ரீ சிவாஜ்யாபநகரி

ஸ்ரீ ராஜேந்திரவரேந்திராவிபவ்யா

புராணத்தே

ஓ! நதிவெள்ளம்நீர்நீர் உதே தாத ஐவ்வெநகரி

நதிவெள்ளம் சுலபமாக வரவழைக்கத்தேநகரி

ராஜே

(பக்தியுடன் வணங்குகிறவர்களின்)

துக்கத்தையும், அதன் காரண

மான பாபத்தையும் விரட்டுகிற

ஒ பகவானே!

தெ

உம்முடைய

நீர்நீர்

கோபத்திற்கு

நகரி

நமஸ்காரம்

(சுலப)

(இருக்கட்பம்)

தெ

உம்முடைய

ஐவ்வெநகரி

பாணத்திற்கும்

நகரி

நமஸ்காரம்

(சுவஸு- த)	(இருக்கட்டும்)
தெ	உம்முடைய
யவதெ	வில்லிற்கும்
நலி	நமஸ்காரம்
சுவஸு- த	இருக்கட்டும்
தெ	உம்முடைய
வாஹுஹுராஜத	(பாணம், வில், இவைகளுடன் கூடி ன) இரண்டு கைகளுக்கும்
நலி	நமஸ்காரம்
(சுவஸு- த)	(இருக்கட்டும்.)

ஒருத்திரனே; தன்னைச் சரணமடைந்தவர்களின் துக்கத்தை விலக்கி வைக்கும் சபாவமுடையவராய் நீரிருக்கிறீர். நானோ ச்ருதி ஸ்மிருதி ரூபமான உமது ஆக்ஞையை மீறி நடந்ததால் உமது கோபத்திற்குப் பாத்திரனாக இருக்கிறேன். பெரியோர்களிடம் செய்த குற்றத்தை மாற்றிக் சொள்வதற்கோ சரணாகதி தவிர வேறுவழி இடையாது. ஆதலால் உம்மைச் சரணமடைகிறேன். எனது குற்றங்களை மன்னித்துக் கோபத்தைத் தணித்துக் கொள்வதுடன் உமது ஆயுதங்களையும் சாந்தமாகச் செய்யவேண்டும் என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

ஸ்ரீ ருத்திரனுடைய ஆயுதங்கள் உத்திரவை எதிர்பார்த்துக்கொண்டு அவரது ஸன்னிதியில் கார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆதலால் ஸ்ரீ ருத்திரனுக்குக் கோபம் ஏற்பட்டவுடன் பாணம் முன்வந்து சேருகிறது.

பிறகு அவரது வில் வந்து சேருகிறது. இவைகள் வந்து சேர்ந்தவுடன் பூருத்திரன் ஒரு கையால் பாணத் தையும், மற்றொரு கையால் வில்லையும் எடுக்கிறார். இக்கிறமத்தை யனுசரித்து இம்மந்திரத்தால் நமஸ்காரம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

யாக்ஷ ஷம் சரிவகுலா சரிவம் ஷஹிவ தெயுஹம் |

சரிவாஸரவ்யாயா சுவக்யபாகேநா ருஹ்யேய ||

தெ	உம்முடைய
யா	எந்த
ஹம்	பாணமானது
சரிவகுலா	(முன் என்னிடத்தில் கோபத் தால் கொடுமையிருந்தபோதி லும் இப்பொழுது நான் செய்த நமஸ்காரத்தால்) மிகவும் சாந்த உருவமுள்ளதாக
ஷஹிவ	ஆனதோ
தெ	உம்முடைய
யஹம்	(எந்த) வில்லானது
சரிவம்	சாந்த உருவமுள்ளதாய்
ஷஹிவ	ஆனதோ
யா	எந்த
ஸரவ்யா	பாணங்களைப் போடும் பையானது
சரிவா	சாந்த உருவமுள்ளதாய்

வலுவ

ஆலோ

தயா

அந்த பாணத்தாலும் வில்லினாலும்

அம்பராத்தூணியாலும்

நடு

எங்களை

உய

ககப்படுத்தும்.

யாதெ ஸுபு சரிவாடந்தகு ஸுவொராவாவகாஸிநீ

தயாநஸுநுவா ஸஹியா மிஸிஸனாவிவாகஸீஹி ||

மிஸிஸனா

(முருத்திர ஜப மாத்திரத்தால்

மோக்ஷமடையவாமென்ற தங்க

ளது) பிரதிக்கொருயில் என்றைக்

கும் நிலைத்திருந்து மோக்ஷ சுக

த்தைக் கொடுப்பவரே

தெ

உம்முடைய

யா

எந்த

தநடு

சரீரமானது

சுவொராவ

(ஆயுதங்களைத் தரித்திருந்த போ

திலும் குற்ற மில்லாதவர்களு

க்கு) பயத்தை உண்டு பண்ண

த்தோ

ஸிவா

இவ்வுலக சுகத்தை கொடுக்ககூடி

யதோ

சுவாவகாஸிநீ

(பாபத்தை அதன் வாசனையுடன் நா

சம் செய்கிற பிருமம் ஞானத்தை

பிரகாசப்படுத்தக் கூடியதோ
(உணர்பண்ணைக் கூடியதோ)

சுயா அந்த
ஸ்ருதியா அளவுகடந்த சுகவடிவமான
சுருவா சரீரத்தால்
சுருவாசுரீரம் (பிரும்மவிஷயமான அறிவை) வர
நன்கு பிரகாசப்படுத்தும் (கொ
டுப்பிராகடம்.)

ஒருந்திரனே ; பிரும்மபாவமானது சிரவணம்
மனனம் நிதித்யாஸனம் முதலிய சாதனங்களால் ஏற்பட
வேண்டியதாக இருந்தபோதிலும் ஜாபாலோபனிஷத்
தில் ஸ்ரீ ருத்திர ஜப மாந்திரத்தால் மேற்சொல்லிய
மோக்ச சாதனமான அறிவை அடையலாமென்று
சொல்லி இருக்கிறது. “ ப்ரஹ்மஸூத்ரேணேவாஸூ ”
என்ற நியாயப்படி அதுவும் உமது வார்த்தையாகையால்
அதை உண்மையாகச் செய்வதற்காக, ஸ்ரீ ருத்திர பாரா
யணம் செய்யும் எனக்கு மேலே சொல்லிய ஞானத்
தைக் கொடுக்கவேண்டும் என்று இதனால் பிரார்த்திக்
கப்பட்டது.

ஸ்ரீ ருத்திரனுக்குப் பிரதானமாய் இரண்டு உரு
வங்கள் உண்டென்றும் அவைகளில் ஒன்று மிகவும்
சாந்த குணமுடையது மற்றொன்று மிகவும் பயத்தைக்
கொடுக்கக் கூடியதென்றும் அனுக்ரஹம், நிக்ரஹம்
இவைகளை செய்யும்பொழுது முறையே மேல்சொல்

லிய உருவங்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுமென்றும் இதனால் தெரிகிறது.

யாஜ்ஷம் மிஸிஸனுஹஸெ ஸிஹஷ்டுஸெவெ ।

ஸிவாம் மிஸிக்ரூ காமகூராம் ஜாஹிஸூவீ: வுரூ

ஷம் ஜமக ॥

மிஸிஸனு

கைலாசந்திலிருந்துகொண்டு கக
த்தைக்கொடுப்பவரே!

மிஸிக்ரூ

(குற்றவாளியாக இருந்தாலும்தன்
னை பஜிப்பவனை காப்பாற்றுகி
றேன் என்று) பிரதிக்கை
செய்தபடி ரக்ஷிப்பவரே!

யாம்

எந்த,

ஜ்ஷம்

பாணத்தை

கஸெவெ
து

(பாவம்செய்தவர்களைக்குறித்து)விடு
வதற்கு

ஹஸெ

கையில்

ஸிஹஷ்டு

வைத்துக்கொண்டிருக்கிறீரோ

தாம்

அந்த பாணத்தை

ஸிவாம்

சாந்தமாக

கூராம்

செய்யும்

வூரூஷம்

பெண், பிள்ளை முதலிய பந்துக்
களையும்

ஜமக

பசு, கன்று, வயல், வீடு, தோட்

ஜாஹி^௮ஹீ:
 டம் முதலியவைகளையும்
 துன்பப்படுத்தாதேயும் (மேல்சொல்
 வியவைகளுக்குக் கெடுதலை உண்
 டுபண்ணாதேயும்.)

குற்றம் செய்தவர்களா யிருந்தாலும் தன்னைச்
 சரண மடைகிறவர்களைக் காப்பாற்றுகிறவராகவும்,
 அனைவர்க்கும் சேஷமத்தையே கருதுகிறவராகவும் நீரி
 ருப்பதால் உமது ஆயுதங்களுக்கு என்பேரி லேற்பட்
 டுள்ள கோபத்தைத் தணிக்க வேண்டும். தணித்ததின்
 அடையாளமாக எனது பரிவாரங்களுக்கு துக்கம் விலகி
 சேஷமம் ஏற்படவேண்டும் என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்
 பட்டது.

ஸிவெந வ்ஹஸா க்ஷாமிரி ஸா^ஹ வஹீ^௧ஸி ।
 யஸாந ஸவ^ஸபு ஜி^ஜமடி யக்ஷ^௮ ஸா^௮நா ஸஸக் ॥

மிரிஸா வேதமாமிற மலையில் படுத்துக்கொ
 ண்டிருப்பவரே-அதாவது வேத
 ங்களால் துதிக்கப்பட்டவரே
 சு^௮ஹ களங்கமற்றவரே
 ய^ஹஸா எவ்விதம் செய்த ஸ்துதியால்
 நஃ எங்களுடைய
 ஸவ^ஸபுரிசு எல்லா
 ஜமக் பசு, பிள்ளை முதலியவைகள்
 சுய^௮ஹீ^௦ ரோகமில்லாததாகவும்

ஸுபீரார்	ஒன்றோடொன்று ஸ்நேஹமுள்ள தாகவும்
சுலசு	இருக்குமோ
ஸ்ரிவெந	மங்களத்தைக் கொடுக்கிற
வயஸா	(அவ்விதமான) ஸ்தோத்திரத்தால்
சுபா	உம்மை
வடாபிஷி	ஸ்தோத்திரம் செப்கிறோம்

ஒருத்திரனே! எல்லா வேதங்களாலேயும் ஸ்தோத்திரம் செய்யப்பட்ட உம்மை நான் ஸ்தோத்திரம் செய்யவது மிகவும் பொருத்தமுள்ளதாயி ருக்கிறது. அசுத்தமான தெருக்களின் ஜலம் கங்கா ஜலத்துடன் சேர்ந்த போதிலும் கங்கா ஜலம் அசுத்தியை யடைபுவிதில்லை அதற்கு மாறாக வீதிகளின் ஜலம் கங்காஜலம் போல் பரிசுத்தியை யடைகிறது. அதுபோல் மஹா பாபியான எனது வார்த்தையின் சம்பந்தம் களங்கமற்ற தங்களுக்கு ஏற்பட்டபோதிலும் எவ்வித தோஷமும் ஸங்கரமிக்காது. எனது வார்த்தைக்கேவேதத்திற்குள்ள கவுரவம் ஏற்படும் என்று இவ்விடமுள்ள மிரிஸு சும_ஹ என்ற ஸம்போதனத்தால் தெரிவிக்கப்பட்டது.

சுயுவொ மடியிவநா ப்ரஹ்மோ லெவெயா லிஷக_ஃ।
சுஹீ_ஹஸுவபா ஸுஸயவ சுவபாஸ்யாதுயாந_ஃ॥
ஜ

சுயிவநா

(தன்னை பஜிப்பவர்களிடத்தில் குந்

	<p>றத்தை மறைத்து) பக்பாத மாய் பேசுகிறவராயும்.</p>
புயலிஃ	(எல்லாதேவர்களுக்கும்) முதலான
	வராயும் (சிறந்தவராயும்)
செஷுவஃ	எல்லா தேவர்களிடத்திலும் அந்த
	ர்யாமி ரூபமாரி ரூப்பவராயும்
விஷக்	(பாபம் ரோகம் ஸம்ஸாரம், தாரித்
	திரியம் இவைகளால் ஏற்படக்
	கூடிய துக்கங்களை விலக்கு
	கிற) வைத்தியராயுமிருக்கிற ஸ்ரீ
	ருத்திரன்
ஸவடூநு	எல்லா விதமான
சுஹீஸு	பாம்பு, தேள், திருடன்; புலிமுத
உ	லிய நேரில் ஹிம்விக்ஹ துஷ்ட
	ஜந்துக்களையும்
ஸவடூஃ	எல்லாவிதமான
யாதூயாநுஸு	மறைந்திருந்துஹிம்விக்ஹ, ராக்ஷ
உ	ஸன், பிசாசு, வியாதி முதலிய
	வைகளையும்
ஜஹ்யநு	நாசம் செய்துகொண்டு
சுயுவொஹஸி	என் குற்றங்களை மறைத்து பக்ப
	பாதமாய் பேசட்டும்.

ஓ ருத்திரனே ! தன்னை பஜிப்பவர்களிடத்தில்
அதிகமான தயவைச் செலுத்தி குற்றங்களை மறைத்து
பேசுகிறவராகவும் மற்றெல்லா தேவர்களுக்கும்

மேலானவராகவும் அவர்களை அந்தந்த கார்பங்களை செய்யும்படி- அந்தர்யாமியாயிருந்து தூண்டுகிறவராகவும், சிறந்த வைத்தியராகவும் நீரிருப்பதால், பாபியான அடியேனை ஹிம்ஸிப்பதற்கு யமன் முதலியவர்களால் அனுப்பப்பட்ட பாம்பு தேள் முதலிய நேரில் ஹிம்ஸிக்கக்கூடிய ஜந்துக்களையும், பிசாசு வியாதி முதலிய மறைந்திருந்து ஹிம்ஸிக்கக்கூடியவைகளையும் நாசம் செய்து காப்பாற்ற வேண்டும். நீரிவ்விதம் செய்ததை தெரிந்துகொண்டு யமன் முதலியோர்கள் தங்கனிடம் வந்து “பாபியான இந்த ஜீவனை சுஷ்டப்படுத்துவற்காக அனுப்பப்பட்ட எனது தூதர்களை ஏன் நீர் கொன்றீர் ! இவன் பாபியல்லவா ” என்று கேட்டால் இவன் என்னைச் சேர்ந்தவன்; இவனிடம் பாபமேது? இவனை சித்திப்பதற்கு உங்களுக்கு அதிகாரங் கிடையாது என்று குற்றத்தை மறைத்துப் பேசவேண்டும். விரைவாவதென்று சரீரத்தி லேற்பட்டுள்ள காயத்தை கீறுவதாலும், எரிச்சலைத் தருகிற மருந்துகளைப் போடுவதாலும் வியாதியுள்ளவனுக்கு தற்சமயம் துக்கத்தை கொடுக்கிறது. அவ்விதம் செய்வதெல்லாம் வியாதியுள்ளவன் கேட்கமடைவதற்கே. அது போல பாம்பு ராக்ஷஸ் முதலியவர்களை நீர் ஹிம்ஸிப்பது, அதன் பாப ஜன்மம் துலைந்து படிப்படியாய் மேல் ஜன்மங்களை யடைந்து கேட்கமடைவதற்கே சாதனமாகும். ஆதலால் தயாளானவான நீர் மேல் சொல்லியவைகளை நாசம் செய்து எனக்கும் அவைகளுக்கும் நன்மையை செய்யவேண்டும். நீரென்னிடம் ஸ்நேஹம் வைப்பிரேயானால் உம்பரால் தூண்டப்பட்ட மற்றெல்லா

தேவர்களும் ஸ்நேஹம் செய்து தங்கள் தங்கள் லோகங்
களுக்கு வரவேண்டுமென்று பிரார்த்தித்து அழைத்துச்
சென்று நல்ல மரியாதையும் செய்வார்கள் என்று இத
னால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

சுவஸ்ய ஸுபுரா அரூண உதயஸ்து வஸுமேஹம் |
யெவெஹீஸு ருபஸ்தா கலிதா திக்ஷு மூத்ரா ஸஹ
ஸுஸுமனெவ ஷாஸு ஹெவஸுமேஹ ||

யம்	சீழ் மந்திரங்களால் துதிக்கப்பட்ட
	எந்த மூீ ருத்திரன்
தாபும்	(உதிக்கும்காலத்தில்) மிகவும் சிவந்
	தவராகவும்
அரூணம்	(பிறகு) சொஞ்சம் சிவந்தவராக
	வும்
உத	அதற்கும் பிறகு
வஸுமேஹம்	பொற்கொன்னை நிறமுள்ளவராக
	வும்
வஸுமேஹம்	பணி இருட்டி முதலியவைகளை நா
	சம் செய்து லோகத்திற்கு சுகத்
	தை கொடுப்பவராகவு மிருக்கிற
சுவஸ்ய	எல்லோராலும் பார்க்கக்கூடிய
	இந்த சூரியன் வடிவமாயிருக்கி
	ருரோ
யெவ	எந்த
ருபஸ்தா:	ருத்திரகணங்கள்

ஐரோஜிதஃ

இந்த பூமியின் நான்கு பக்கங்க
ளிலும் (இருக்கிற)

ஜிக்ஷா

திக்குகளில்

ஸஹஸுஸஃ

ஆயிரம் ஆயிரம்பெயர்களாய்

புறிகாஃ

(புரீ ருத்திரனின் தூண்டுதலால்

ஜனங்களுக்கு பாபபுண்ணியங்

களுக்குத் தக்கபடி நன்மைகளை

யும் தீமைகளையும் செய்வதற்கு)

இருந்துகொண்டிருக்கிறார்களோ

வனஷாஃ

இவர்களுடையவும் (புரீருத்திர

னுடையவும்)

ஹெஃ

(செய்யவேண்டியதைச் செய்யாத

தாலும் செய்யாதே என்று

தடுத்ததைச் செய்ததாலும் உண்

டான) கோபத்தை

சுவேஜெஹ

(ஸ்துதி, நமஸ்காரம், முதலியவைக

ளால்) போக்குகிறோம்.

கவளபொ z வஸவபுதி நீயுநீவொ வினொஹிதஃ ।

உதெசநம் மொவா சபுஸ னபுஸ னஹுஹாயபுஃ॥

உதெநஹிஸாஹகுதாநிஸபுஷ்டாஜ்யபாதிநஃ ॥

யஃ

எந்த ருத்திரன்

நீயுநீவஃ

(லோகங்களைக் காப்பாற்றுவதற்

காக காலகூட விஷத்தைக் கழு

த்திற்குள் நிறுத்தினதால்) கறு
மையான கழுத்தை யுடைய
வர் என்று பிரசித்தியடைந்
தாரோ

சுலஸ

வியொஹிதஃ

சுவஸபட்தி

வநம்

மொவாஉத

சுடிஸநு

உடிஹாயடஃ

சுடிஸநு

வியொ

ஹதாநயுத

சுடிஸநு

ஸஃ

டிஷடிஃ

நஃ

டிஷயாகி

அந்த ருத்திரன்

(உதிக்கும் சமயத்தில்) மிகவும் சிவ
ந்தவராய்

வெளிவருகிறார்

சூரியரூபியான ஸ்ரீருத்திரனை

இடையர்களும்

பார்க்கிறார்கள்.

(இடையர்களைக் காட்டிலும் மூடர்
களான) ஜலம் கொண்டுவரும்
ஸ்திரீகளும்

பார்க்கிறார்கள்.

எல்லாவிதமான

(எருமை, பசுமுதலிய) பிராணிக
ளும்

பார்க்கின்றன.

அந்த சூரிய ரூபியான ஸ்ரீருத்
திரன்

தியானம் செய்யப்பட்டவராய்க்
கொண்டு

எங்களை

சுகமுள்ளவர்களாகச் செய்யட்டும்.

பரமேச்வரனுடைய மாயா சம்பந்தமற்ற அகண்ட சச்சிதானந்தபரிபூர்ண வடிவம் யோகிகளாலேயும் சிரமப் பட்டு மறிவதற்கு முடியாமலிருக்கிறது. கைலாசம் முதலிய ஸ்தானங்களிலிருக்கும் ஸகுண வடிவமோ உபாஸகர்களாலே தான் காணக்கூடியதாயிருக்கிறது. ஆதலால் எல்லோரும் பார்க்கக்கூடிய உருவத்தடன் தோன்றி அவ்வுருவத்தை பகவத் ஸ்வரூபமாய் உபாஸிப்பவர்களுக்கு ஸகல க்ஷேமத்தை செய்வதற்காக ஸ்ரீருத்திரன் தயவினால் தினந்தோறும் சூரிய வடிவமாய் உதிக்கிறார் என்று இதனால் கூறப்பட்டது.

நடுநோ சுஸு_த நியு_தவாய ஸஹ ஸாக்ஷாய ஜீ_தஃ_தஷெ ।
 சுயொயெ சுஸு ஸகாநொ z ஹாதெஷொ z கர_தஃ_த
 நஜி_த॥

ஸஹஸு _த ாக்ஷாய	ஆயிரக்கணக்கான கண்களை யுடை
	வரும்
ஜீ _த ஃ _த ஷெ	(பக்தியுடன் வணங்குகிறவர்களு
	க்குமேகம்போல்) அபீஷ்டங்
	களை வர்ஷிப்பவரும்
நியு _த வாய	கறுத்த கழுத்தை யுடையவருமான
	ஸ்ரீருத்திரனுக்கு
நஜி _த	நமஸ்காரம்
சுஸு _த	இருக்கட்டும் (நமஸ்கரிக்கிறேன்)
சுயொ	மேலும்

சுலபு	இந்த ஸ்ரீ ருத்திர லுடைய
பெய	எந்த
வசுவாநஃ	நெருங்கிப் பழக்கக்கூடிய பிரமத
	கணங்கள் (இருக்கிறார்களோ)
தெஹிஃ	அவர்களுக்கு (ம்)
சுஹம்	நான்
நஃ	நமஸ்காரத்தை
சுக்ரம்	செய்கிறேன்

ஓ ருத்திரனே ! எல்லா லோகத்தையும் பொருக்
கக்கூடிய காலகூட விஷத்தைக் கழுத்திலும், மிகவும்
சிறிதான சந்திர கலையை சிரஸ்விலும் தரித்துக் கொண்
டிருப்பதால் தன்னை உபாஸிப்பவர்களிடத்தில் எவ்வ
ளவு பாபங்களிருந்தாலும் அவைகளைக் கவனியாமல்
கொஞ்சம் புண்ய மிருந்தாலும் அதையே பெரிதாகக்
கருதி க்ஷேமத்தைச் செய்வேன் என்று ஸௌலப்யத்தை
நீர் வெளியிடுகிறீர். இவ்வபிப்ராயத்தை நீயேயுவாய என்ற
பதமும் வணசுலாஸ்யபிஜ்ஜாந பிவர ஸுஸாயி ஸுர
ஸகம் (சேர்ந்திருப்பதாய் கண்டிருக்கும் இரண்டு வஸ
துக்களில் ஒன்றை தெரிந்து கொள்வது மற்றொன்றை
நினைந்துக் கொள்வற்கு சாதனமாகும்) என்ற நியாயப்படி
நீயேயுவாய என்ற பதத்திலிருந்து ஞாபகத்திற்கு வந்த
அநுஸௌவர பதமும் தெரிவிக்கிறது. தாங்கள் எல்லாப்
பொருள்களிலும் அந்தர்யாமியாயிருந்து கொண்டு எல்
லாக் காரியங்களையும் கவனித்துக் கொண்டிருப்பதால்

நான் செய்யும் நமஸ்காரம் கபடமா உண்மையா என்பது நன்றாய் தங்களுக்குத் தெரியும். ஆதலால் எனது நமஸ்காரத்தை பெற்றுக்கொண்டு, மேகம் ஜலத்தைப்போல், வேண்டிய பொருள்களை ஏராளமாய் வர்ஷிக்கவேண்டுமென்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

புஜேஹ் யநநஹ் ஜஹ்யொ ராதிப்யொஜ்யாம் ।
யாஸுதெ ஹஸுஜஷவஃ பராதா ஹவொவப ॥

ஹவஃ பரிபூரணமான, ஐச்வர்யம், வீர்யம், கீர்த்தி, சம்பத்து, ஜோநம், விக்ரோனம், இவைகளுடன் கூடின ஒருத்திரனே !

கவஃ	நீர்
யநநஃ	வில்லினுடைய
உஹ்யொஃ	இரண்டு
சுதிப்யொஃ	நுணிகளில் (கட்டப்பட்டிருக்கிற)
ஜ்யாம்	நாண்கயிற்றை
புஜேஹ்	அவிழ்த்துவிடும்
ஹஸு	கையில்
யாஸு	எந்த
ஹவஃ	பாணங்கள் (இருக்கின்றனவோ)
தாஃ	அவைகளை
பராவப	தலைகீழாக அம்பராத்தூணியில் போடும்

ஒருத்திரனே ! அளவுகிடந்த ஐச்வர்யம் முதலிய
வைகளை யுடைய உமது வில்லின் இரண்டு நுணிகளி
லும் கட்டியிருக்கும் ஞாண் கயிற்றை அகிழ்ப்பதற்கு
மற்றவன் எவனும் சக்தியற்றவனாகையால் தாங்களே
தயவுசெய்து ஞாண்கயிற்றை அகிழ்த்துவிடவேண்டும்.
நீர் தனுஸ்வரில் பாணங்களை ஸந்தானம் செய்துவிடாம
லிருந்தாலும் அவைகள் நேரில்கொம்பிவந்து என்னை விழு
ங்கிவிடும்போல் காணப்படுவதால் அவைகளையும் அம்ப
ராத்தூணியில் தலைகீழாகவைத்து உமது உத்திரவன்னி
யில் கொம்பாமலிருக்கும்படி செய்வேண்டுமென்று இத
னால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

சுவதத்யு யநுஸ்க்^ஸ ஸஹஸு ரக்ஷஸ தெஷுயெ !
நிஸீயபு ஸமூ^யநா^{ம்} ஸுஷா ஸிவொநஸு^{ம்}நாஹவ ||

ஸஹஸு ரக்ஷ ஆயிரக்கணக்கான கண்களையுடைய
யவரே !

ஸதெஷுயெ நூற்றுக்கணக்கான பாணப்பைக
ளையுடையவரே !

க்ஷம் நீர்
யநுஸ்க் வில்லை

சுவதத்யு தளர்த்தப்பட்ட ஞாண் கயிற்றையு
டையதாக செய்து

ஸமூ^யநா^{ம்} அம்புகளுடைய
ஸுஷா நுணிகளை

நிஸீயபு^{ம்} மழுங்கினதாகச் செய்து

| உத

விஜயம் யதும்: சுவாதிதேவா விசுவாஸ்யா வொணவாஸு
சுதெநுஸாஸ்யஸ்யஸ்ய சுவாஸ்யா நிஷம்யயி: ।

சுவாதிதேவா: கபர்த்தம் என்ற பெயருள்ள ஜடா
 பாரத்தூடன் கூடின ருத்திரனு
 டைய
யதும்: வில்லானது
விஜயம் ஞான்கயிரில்லாததாக (ஆகட்டும்.)
வொணவாஸுஸு பாணம்பையாம்
விசுவாஸ்ய: பாணமில்லாததாக (ஆகட்டும்)
சுவாஸ்ய இந்த ருத்திரனுடைய
ஐஷ்வர: பாணங்கள்
சுதெநுஸாஸு அடிப்பதற்கு சக்தி யற்றதுகளாக
 (ஆகட்டும்.)
சுவாஸ்ய இந்த பகவானுடைய
நிஷம்யயி: கத்தியுரை யானது
சுவாஸ்ய: எப்பொழுதும் கத்தியை நரித்துக்
 கொண்டு இருப்பதற்கு சக்தியுள்
 ளதாக இருக்கட்டும்.

புநீ ருத்திரன் என்னை அடிப்பதற்கு வில்லில்
ஞான்கயிற்றை கட்டும்பொழுது ஞான்கயிறு அறுந்து
போகட்டும். வேருகயிற்றையோ அல்லது அதே சயிற்
றைமுடிந்துகொண்டோ வில்லில்கட்டினாலும் பாணப்பை

யைப் பார்க்கும்பொழுது அதில் பாணங்களில்லாமல்போகட்டும் வேறுபாணங்களை சம்பாதித்தாலும் அவைகள் என்னை துன்பப் படுத்துவதற்கு சக்தியற்றவைகளாக ஆகட்டும். பாணங்களை பிரயோகிப்பதில் பயனில்லாததைக்கண்டு கத்தியை எடுத்து விடுவதற்கு ஆரம்பித்தால் அப்பொழுதுகத்தியின் உரை அடைப்பிடித்துக்கொண்டு விடவேண்டாம். என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

யாதெ ஹெதிரீபு¹ ஸா² ஹ³ ஹ⁴ ஹ⁵ ஹ⁶ ஹ⁷ ஹ⁸ ஹ⁹ ஹ¹⁰ ஹ¹¹ ஹ¹² ஹ¹³ ஹ¹⁴ ஹ¹⁵ ஹ¹⁶ ஹ¹⁷ ஹ¹⁸ ஹ¹⁹ ஹ²⁰ ஹ²¹ ஹ²² ஹ²³ ஹ²⁴ ஹ²⁵ ஹ²⁶ ஹ²⁷ ஹ²⁸ ஹ²⁹ ஹ³⁰ ஹ³¹ ஹ³² ஹ³³ ஹ³⁴ ஹ³⁵ ஹ³⁶ ஹ³⁷ ஹ³⁸ ஹ³⁹ ஹ⁴⁰ ஹ⁴¹ ஹ⁴² ஹ⁴³ ஹ⁴⁴ ஹ⁴⁵ ஹ⁴⁶ ஹ⁴⁷ ஹ⁴⁸ ஹ⁴⁹ ஹ⁵⁰ ஹ⁵¹ ஹ⁵² ஹ⁵³ ஹ⁵⁴ ஹ⁵⁵ ஹ⁵⁶ ஹ⁵⁷ ஹ⁵⁸ ஹ⁵⁹ ஹ⁶⁰ ஹ⁶¹ ஹ⁶² ஹ⁶³ ஹ⁶⁴ ஹ⁶⁵ ஹ⁶⁶ ஹ⁶⁷ ஹ⁶⁸ ஹ⁶⁹ ஹ⁷⁰ ஹ⁷¹ ஹ⁷² ஹ⁷³ ஹ⁷⁴ ஹ⁷⁵ ஹ⁷⁶ ஹ⁷⁷ ஹ⁷⁸ ஹ⁷⁹ ஹ⁸⁰ ஹ⁸¹ ஹ⁸² ஹ⁸³ ஹ⁸⁴ ஹ⁸⁵ ஹ⁸⁶ ஹ⁸⁷ ஹ⁸⁸ ஹ⁸⁹ ஹ⁹⁰ ஹ⁹¹ ஹ⁹² ஹ⁹³ ஹ⁹⁴ ஹ⁹⁵ ஹ⁹⁶ ஹ⁹⁷ ஹ⁹⁸ ஹ⁹⁹ ஹ¹⁰⁰ ஹ¹⁰¹ ஹ¹⁰² ஹ¹⁰³ ஹ¹⁰⁴ ஹ¹⁰⁵ ஹ¹⁰⁶ ஹ¹⁰⁷ ஹ¹⁰⁸ ஹ¹⁰⁹ ஹ¹¹⁰ ஹ¹¹¹ ஹ¹¹² ஹ¹¹³ ஹ¹¹⁴ ஹ¹¹⁵ ஹ¹¹⁶ ஹ¹¹⁷ ஹ¹¹⁸ ஹ¹¹⁹ ஹ¹²⁰ ஹ¹²¹ ஹ¹²² ஹ¹²³ ஹ¹²⁴ ஹ¹²⁵ ஹ¹²⁶ ஹ¹²⁷ ஹ¹²⁸ ஹ¹²⁹ ஹ¹³⁰ ஹ¹³¹ ஹ¹³² ஹ¹³³ ஹ¹³⁴ ஹ¹³⁵ ஹ¹³⁶ ஹ¹³⁷ ஹ¹³⁸ ஹ¹³⁹ ஹ¹⁴⁰ ஹ¹⁴¹ ஹ¹⁴² ஹ¹⁴³ ஹ¹⁴⁴ ஹ¹⁴⁵ ஹ¹⁴⁶ ஹ¹⁴⁷ ஹ¹⁴⁸ ஹ¹⁴⁹ ஹ¹⁵⁰ ஹ¹⁵¹ ஹ¹⁵² ஹ¹⁵³ ஹ¹⁵⁴ ஹ¹⁵⁵ ஹ¹⁵⁶ ஹ¹⁵⁷ ஹ¹⁵⁸ ஹ¹⁵⁹ ஹ¹⁶⁰ ஹ¹⁶¹ ஹ¹⁶² ஹ¹⁶³ ஹ¹⁶⁴ ஹ¹⁶⁵ ஹ¹⁶⁶ ஹ¹⁶⁷ ஹ¹⁶⁸ ஹ¹⁶⁹ ஹ¹⁷⁰ ஹ¹⁷¹ ஹ¹⁷² ஹ¹⁷³ ஹ¹⁷⁴ ஹ¹⁷⁵ ஹ¹⁷⁶ ஹ¹⁷⁷ ஹ¹⁷⁸ ஹ¹⁷⁹ ஹ¹⁸⁰ ஹ¹⁸¹ ஹ¹⁸² ஹ¹⁸³ ஹ¹⁸⁴ ஹ¹⁸⁵ ஹ¹⁸⁶ ஹ¹⁸⁷ ஹ¹⁸⁸ ஹ¹⁸⁹ ஹ¹⁹⁰ ஹ¹⁹¹ ஹ¹⁹² ஹ¹⁹³ ஹ¹⁹⁴ ஹ¹⁹⁵ ஹ¹⁹⁶ ஹ¹⁹⁷ ஹ¹⁹⁸ ஹ¹⁹⁹ ஹ²⁰⁰ ஹ²⁰¹ ஹ²⁰² ஹ²⁰³ ஹ²⁰⁴ ஹ²⁰⁵ ஹ²⁰⁶ ஹ²⁰⁷ ஹ²⁰⁸ ஹ²⁰⁹ ஹ²¹⁰ ஹ²¹¹ ஹ²¹² ஹ²¹³ ஹ²¹⁴ ஹ²¹⁵ ஹ²¹⁶ ஹ²¹⁷ ஹ²¹⁸ ஹ²¹⁹ ஹ²²⁰ ஹ²²¹ ஹ²²² ஹ²²³ ஹ²²⁴ ஹ²²⁵ ஹ²²⁶ ஹ²²⁷ ஹ²²⁸ ஹ²²⁹ ஹ²³⁰ ஹ²³¹ ஹ²³² ஹ²³³ ஹ²³⁴ ஹ²³⁵ ஹ²³⁶ ஹ²³⁷ ஹ²³⁸ ஹ²³⁹ ஹ²⁴⁰ ஹ²⁴¹ ஹ²⁴² ஹ²⁴³ ஹ²⁴⁴ ஹ²⁴⁵ ஹ²⁴⁶ ஹ²⁴⁷ ஹ²⁴⁸ ஹ²⁴⁹ ஹ²⁵⁰ ஹ²⁵¹ ஹ²⁵² ஹ²⁵³ ஹ²⁵⁴ ஹ²⁵⁵ ஹ²⁵⁶ ஹ²⁵⁷ ஹ²⁵⁸ ஹ²⁵⁹ ஹ²⁶⁰ ஹ²⁶¹ ஹ²⁶² ஹ²⁶³ ஹ²⁶⁴ ஹ²⁶⁵ ஹ²⁶⁶ ஹ²⁶⁷ ஹ²⁶⁸ ஹ²⁶⁹ ஹ²⁷⁰ ஹ²⁷¹ ஹ²⁷² ஹ²⁷³ ஹ²⁷⁴ ஹ²⁷⁵ ஹ²⁷⁶ ஹ²⁷⁷ ஹ²⁷⁸ ஹ²⁷⁹ ஹ²⁸⁰ ஹ²⁸¹ ஹ²⁸² ஹ²⁸³ ஹ²⁸⁴ ஹ²⁸⁵ ஹ²⁸⁶ ஹ²⁸⁷ ஹ²⁸⁸ ஹ²⁸⁹ ஹ²⁹⁰ ஹ²⁹¹ ஹ²⁹² ஹ²⁹³ ஹ²⁹⁴ ஹ²⁹⁵ ஹ²⁹⁶ ஹ²⁹⁷ ஹ²⁹⁸ ஹ²⁹⁹ ஹ³⁰⁰ ஹ³⁰¹ ஹ³⁰² ஹ³⁰³ ஹ³⁰⁴ ஹ³⁰⁵ ஹ³⁰⁶ ஹ³⁰⁷ ஹ³⁰⁸ ஹ³⁰⁹ ஹ³¹⁰ ஹ³¹¹ ஹ³¹² ஹ³¹³ ஹ³¹⁴ ஹ³¹⁵ ஹ³¹⁶ ஹ³¹⁷ ஹ³¹⁸ ஹ³¹⁹ ஹ³²⁰ ஹ³²¹ ஹ³²² ஹ³²³ ஹ³²⁴ ஹ³²⁵ ஹ³²⁶ ஹ³²⁷ ஹ³²⁸ ஹ³²⁹ ஹ³³⁰ ஹ³³¹ ஹ³³² ஹ³³³ ஹ³³⁴ ஹ³³⁵ ஹ³³⁶ ஹ³³⁷ ஹ³³⁸ ஹ³³⁹ ஹ³⁴⁰ ஹ³⁴¹ ஹ³⁴² ஹ³⁴³ ஹ³⁴⁴ ஹ³⁴⁵ ஹ³⁴⁶ ஹ³⁴⁷ ஹ³⁴⁸ ஹ³⁴⁹ ஹ³⁵⁰ ஹ³⁵¹ ஹ³⁵² ஹ³⁵³ ஹ³⁵⁴ ஹ³⁵⁵ ஹ³⁵⁶ ஹ³⁵⁷ ஹ³⁵⁸ ஹ³⁵⁹ ஹ³⁶⁰ ஹ³⁶¹ ஹ³⁶² ஹ³⁶³ ஹ³⁶⁴ ஹ³⁶⁵ ஹ³⁶⁶ ஹ³⁶⁷ ஹ³⁶⁸ ஹ³⁶⁹ ஹ³⁷⁰ ஹ³⁷¹ ஹ³⁷² ஹ³⁷³ ஹ³⁷⁴ ஹ³⁷⁵ ஹ³⁷⁶ ஹ³⁷⁷ ஹ³⁷⁸ ஹ³⁷⁹ ஹ³⁸⁰ ஹ³⁸¹

ಶಿಬಿರ-ಪಟ್ಟಣ

(தன்னை பழிப்பவர்களுக்கு வேண்டிய பொருள்களை) ஏராளமாய் வர்விக்கும் ஓ நடுத்திரனே !

Ur

எந்த

தெ

உம்முடைய

பெறுதி:

(கத்தி முதலிய) ஆயுதமும்

தெ

உம்முடைய

५५८००

வீரலும்

ஹெஸ்து

செயில்

ബഹു-മുഖ

இருக்கிறதோ

சுயக்ஷியா

(பக்தர்களின்) ஆரோக்யத்திற்குக்

காதுணைமாள்

தயா

அந்த ஆயுதத்தாலும், வில்லினாலும்

சுயோநு

எங்களை

விழுதஃ எல்லாவிதமான பாபங்களிலிருந்தும்
 (உபத்திரவங்களிலிருந்தும்)
 பெரினுஜ காப்பாற்றும்.

நடுவெ சுலாயம் யாயாநாத தாயயுஷ்வெ ।
 உஹாஹ்ராஜேததெ நடுவோ வொஹுஷ்ராந்தவயுஷ்வெ॥

தெ உம்முடைய
 சுநாததாய (கஷ்டப் படுத்துவதற்கு தற்சமயம்)
 தயாராக இல்லாததாயும்
 யுஷ்வெ (ஸ்வபாவமாய் அடிப்பதற்கு வேண்
 டிய) வலுவள்ளதாய் மிருக்கிற
 சுயாயாய ஆயுதத்திற்கு
 நடு நமஸ்காரம்
 சுலாய இருக்கட்டும் (செய்கிறேன்)
 தெ உம்முடைய
 உஹாஹ்ராஜே இரண்டு
 வொஹுஷ்ராஜேத கைகளுக்கும்
 தவ உம்முடைய
 யுஷ்வெ வில்லிற்கும்
 நடு நமஸ்காரம். (செய்கிறேன்.)

பெரிதெ யுஷ்வொஹுதிரஸாநு வுணகூவிழுதஃ ।
 சுலாய உஷுயிஸ்வாரெ சுலாநியெஹிதம் ॥

தெ உம்முடைய

யநநு	தனுஸவினுடைய
ஹைதி	(அப்பாகிற) ஆயுதமானது
சுலோநு	எங்களை
விபரத	எல்லாவிதமான கஷ்டங்களிலிருந்
	தும்
வரிவ்ருணசு	விடுவிக்கட்டும்
சுலோ	மேலும்
தவ	உம்முடைய
ய	எந்த
ஐஷுயி	பாணப்பையுண்டோ (அதாவது பா
	ணமுண்டோ)
த	அதை
சுலோ	எங்களுடைய
சுலோ	(பாபங்களின் கூட்டமாகிற) சத்
	துரு ஸமுஹத்தில்
நியெஹி	வைப்பிராகவும், (பிரயோகம் செய்
	யும்.)

ஒருத்திரனே! உமது வில்லிச்சேர்க்கப்பட்ட அம்
பானது எங்களை எல்லாவித கஷ்டங்களினின்றும் காப்
பாற்றட்டும். எனது துக்கங்களுக்குக் காரணமும், பகை
யாளியைப் போலுள்ள துமான பாபங்களின் கூட்டத்தை
நாசம்செய்வதற்கு உமது பாணப்பையிலுள்ள பாணங்க
ளெல்லாவற்றையும் உபயோகப்படுத்தும் என்று இத்
னால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

சுழி இத்தீயாநுவாகு?

இவ்வனுவாகம்முதல் 8 அனுவாகங்களால் 'ஸ்ரீருத் திரன்தான் எல்லாப் பொருள்களுக்கும் யஜமானன், எல்லாப் பொருள்களும் அவரிடந்தான் இருக்கிறது, அவரே எல்லாப் பொருள்களாயு மிருக்கிறார், எல்லாப் பொருள் களிலும் அந்தர்யாமியாயு மிருக்கிறார்' என்று நிரு பணம் செய்து நமஸ்கரிக்கப்படுகிறார். அதிலும் முத லில் உலகத்திலுள்ள ஒவ்வொரு வஸ்துவுக்கும் ருத் திரன் ஈசனாயிருப்பதால் எல்லாவற்றிற்கும் அவரே யஜமானர் என்பதை ஸ்தாபிப்பதற்கு துவக்கப்படுகிறது.

நடுரோ ஹிரணு வொஹவெ ஸெநாநெயு ஷிராஹ
வதயெநஃ 1

ஹிரணு வொஹவெ உயர்ந்த தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட
காப்பு மோதிரம் முதலியவை
களை அணிந்துகொண்டிருக்கும்
கைகளை யுடையவரும்
ஸெநாநெயு (ஜீவர்களாக) ஸைந்யத்தை தூண்டு
கிறவரும்
ஷிராஹ (கிழக்கு முதலிய) திசைகளுக்கு
வதயெ யஜமானருமான ஸ்ரீ ருத்திரனுக்கு
நடுரோநஃ அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

மற்றவேதவாக்கியங்கள் ஸ்ரீ ருத்திரனை கால்முதல் தலைவரையிலும் அந்தந்த இடங்களில் சிறந்த ஆபரணங்

களை அணிந்து கொடிருப்பவராகவும், தங்கமயமான வடிவமுள்ளவராகவும், கூறுகின்றன. ஆகிலும் வரதானம் செய்யும் சமயத்தில் கைகளை முன் வருவதால் அவை களைக் கண்டு மற்றவைகளை கவனிபாமல் தங்கமயமான ஆபரணமணிந்த கைகளை அடையவர் என்று இவ்விடத்தில் கூறப்பட்டது. கிழக்கு முதலிய திசைகளுக்கு இந்திராதி தேவர்கள் அதிபர்கள் என்று பிரசித்தி யிருந்த போதிலும் அவர்கள் முக்கியாதிகாரிகளல்லர். தேவர்கள், வித்தர்கள், கந்தர்வர்கள், மனிதர்கள், இவர்களுடைய கூட்டத்திற்கு யஜமானரான ஸ்ரீ ருத்திரனை சூர்யமண்டலத்தில் தங்கமயமான வடிவத்துடனிருப்பவராக உபாஸனை செய்து அதனால் அவர்கள் அந்தந்த திசைகளுக்கு யஜமானர்களாயானார்கள். ஆதலால் இந்திராதி தேவர்கள் ஸ்ரீ ருத்திரனுடைய சேவகர்கள். ஸ்ரீ ருத்திரனை திக்குகளுக்கு முக்கியாதிகாரி என்று இரண்டு விசேஷணங்களால் தெரிவிக்கப்பட்டது.

நனோ வுக்ஷெஹ்யோ ஹரிசுஸெஹ்யோ வஸு-௮-நாஃ
வதயெநஸி: |

ஹரிசுஸெஹ்யோ (ஸத்வம், ரஜன், தமஸ், என்ற மூன்றுகுணங்களுடன்கூடினபல விதமான கர்மங்களாகிற) பச்சை இலையோடு கூடினதாயிருக்கிற
வுக்ஷெஹ்யோ ஸம்ஸாரமாகிற மரத்திற்கு காரண மாயிருப்பவராயும்

வயாடுநாள்

எல்லா பிராணிகளுக்கும்

வதயே

யஜமானரா யிருப்பவருமான பூரி

ருத்திரனுக்கு

நரோநரீ

அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

ஒவ்வொரு கர்மாவும் சாத்திரம், ராஜஸம், தாமஸம் என்று முன்றுவிதமாய் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அவ்வித கர்மங்களை சொல்லக்கூடிய கர்மகாண்டமென்று பெயர் கொண்ட வேதபாகம் தலையிடுங்கும் மயிர்போல் இவ்வளவென்று கணக்கிட முடியாததாகவும் ஸம்ஸாரமாகிற மரத்தைக் காப்பாற்றுகிறதாகவு மிருக்கிறது. (இவ்விடத்தில் சம்சாரம் என்ற பதத்திற்கு லோகம் என்ற பொருள் கொள்ளவேண்டும்.) மேல் சொல்லிய மரத்திற்கு பூரி ருத்திரன் காரணமாயிருப்பதால், ஒரு யஜமானன் தன் வசமுள்ள பசு, எருமை, முதலியவைகளை கயற்றினால் கட்டி வேலை வாங்குவதுபோல் ஸம்ஸாரத்திலுட்பட்ட எல்லா ஜீவர்களையும் ஸம்ஸார பாசத்தால் (ஸம்ஸார பாசம் = அவித்தை, மாயை) கட்டி தனது உத்திரவு ரூபமான வேதங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் கர்மங்களை செய்யும்படி ஏவுகிறார். ஆதலால் உலகிலுள்ள எல்லா ஜீவர்களும் பசுக்களாகவும் பூரிருத்திரன் அவைகளுக்கு யஜமானராகவு மாகிறார் என்று இரண்டி ஷீசேஷணங்களால் தெரிவிக்கப்பட்டது.

நரீ:ஸஷிஃஜராய சுவீஷீர்தெ வயீநாஃ வதயே நரீ:

ஸஷிஃஜராய

இளம் புல்போல் மஞ்சளும் சிவப்

பும் கலந்த நிறமுள்ளவராயும்
 சுவீஷீதெ (அறிவாகிற) பிரகாசமுள்ளவராயும்
 வயீநா (பாகபதம், பாஞ்சராத்திரம், முதலிய வேத பாஹ்யமான) தாந்திரிக மார்க்கங்களுக்கு
 வதயெ (அவைகளை உண்டிபண்ணுவதால்) யஜமானராய் ஏற்பட்ட ஸ்ரீ
 நரோதஜி ருத்திரனுக்கு அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

ஸஹிஜராய என்ற பதத்திற்கு ஸாத்விகம், ராஜஸம், தாமஸம் என்று முன்று விதமாயுள்ள ஜீவர்களின் கர்மங்களை அந்தந்த வகுப்பில் அவரவர்களை சிருஷ்டிப்பதில் சகாயமாய் எடுத்துக்கொள்ளுகிறார் என்ற கருத்தை இவ்விடத்தில் கொள்ளவேண்டும். “பாவெஷ்வாஹ்யா ஸப்தயஃ யாஸுக்ராஸுக்ம் ஷஷ்டயஃ | ஸவபூஸாநிஷ்டஜாஃ ப்ரெக்யநிஷ்டாதெஷாஹிதாஸீ ||” “வேதத்தை அனுஸரியாமல் அதை நிந்தித்துக்கொண்டு அதற்கு எதிரிடையாய் இருக்கும் கிரந்தங்கள் பயனற்றவைகள் அவைகளில் சொல்லியபடி நடந்தால் கேடும் கிடைக்காது. இறந்த பிறகும் நரகங்களை அனுபவிக்க வேண்டும்” என்று மனுவால் 12-வது அத்தியாயம் 95-ம் ச்லோகத்தில் தாந்திரிக கிரந்தங்கள் நிந்திக்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆகிலும் அன்னிந்தை வேதத்தில் சொல்லிய

கர்மங்களில் அதிசாரம் பெற்றவர்களைப்பற்றியே யொழிய மற்றவர்களைக் குறித்தல்ல. வேத பாஹ்யர்கள் தாந்திரிக மார்க்கப்படி நடந்து அதனால் பகவானை திருப்தி செய்து வைதிக மார்க்கத்தில் அதிகாரமுள்ளவர்களாய் மறுபிறப்பில் பிறந்து கிரமமாய் வைதிககர்மங்களை அனுஷ்டித்துக்ஷேமமடையவேண்டியவர்களாயிருக்கிறார்கள். “சாண்டில்யர் என்ற ரிஷி பாஞ்சராத்திரவழிப்படி விஷ்ணுவை பூஜைசெய்தார். அதனால் திருப்தியடைந்த பகவான் நீண்டகாலம் கழிந்து வேதமார்க்கத்தில் கிரத்தை யுள்ளவனாற்ப் பிறந்து அதன்படி ஆராதனம் செய்துக்ஷேமமடைவாய் என்று அனுக்கிரஹம்செய்தார்” என்று வாஸிஷ்டலைங்க புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் வேத பாஹ்யர்களைக் கைதுக்கி விடுவதற்காக எல்லாவற்றையுமறிந்த ஸ்ரீ ருத்நிரன் தாந்திரிக மார்க்கங்களைச் செய்திருப்பதால் அவரே நம்மைக் கெடுத்து விட்டார் என்று சொல்லுவதற்கில்லை. புத்தாவதாரம் செய்து வேத விருத்தமாய் உபதேசித்ததின் கருத்து மிதுவே. சிலரை வைதிக மார்க்கத்தில் கிரத்தையுள்ளவர்களாகவும், சிலரை அவ்வழியில் நம்பிக்கை யில்லாதவர்களாகவும் சிருஷ்டிப்பதால் பகவானுக்கு வெஷ்டிபெயர்பெண்புகள் பிரசங்கிக்காது. ஏனென்றால் அந்தந்த பிராணிகளின் முன் ஜன்மத்தின் கர்மப்படி அவரவர்களை அவ்வவ்விதம் உண்டுபண்ணுகிறார். காரணமன்றி செய்யவில்லை என்று இரண்டு விசேஷணங்களால் தெரிவிக்கப்பட்டது.

நடுரோ வஜ்ஜேய விவ்யாபிதௌநாநாவதயே நஃ॥

வெண்குழாய்	விருஷபத்தின் மேலிருப்பவரும்
விவ்யாதிநெ	(பாபிகளை) நன்கு அடிக்கிறவரும்
சுனாநா	உணவு பொருள்களுக்கு
வத்யெ	யஜமானருமான ஸ்ரீ ருத்திரனு
	க்கு
நரோதரஃ	அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

“யஜமானவதி வஸுதரஃ” “வஸுதரஃ ஹவஃ” யாகம் முடிவிய நல்ல கர்பங்களிலிருந்து மழை பெய்கிறது. அதனால் உணவுபொருள்கள் விளைகின்றன என்று கீதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த தர்மமே ஸ்ரீ ருத்திரனுக்கு காளை உருவத்துடன் வாஹன மாயிருப்பதால் தர்பத்தாலுண்டாகும் அவர் அன்னத்திற்கு யஜமானர் என்றதைப்பற்றி சொல்லவும் வேண்டுமோ. அன்னத்தைக்கொடுத்து சுகத்தை உண்டிபண்ணுவதுபோல் “யெ சுனௌஷுவி வியுஷி, யெஷாஸிஸிஷுஷஃ”, என்று மேலே சொல்லப்போகிறபடி உணவு பொருள் நிமித்தமாகவே பல துன்பங்களை விளைவிக்கிறவராகவு் இருக்கிறார். ஆதலால் ஸ்ரீ ருத்திரன் அன்னபதி யாகிறாரென்று இரண்டு விசேஷணங்களால் தெரிவிக்கப்பட்டது.

நரோ ஹஸிகௌயொ வஸீதிநெ வுஷாநா
வத்யெநஃ ||

ஹஸிகௌய சரத்த பயிரையுடையவரும் (நித்

உயுவாவும்)
 உவவீதிடுந் யக்ஞோபவீதமுள்ளவரும்
 வுஷாநாந் (பிரும்மா முதல் ஸ்தம்ப பரியந்
 தபான ஜகத்தில், அறிவு, ஐச்
 வர்யம், வீர்பம், இவைகள்)
 நிறைந்த ஜீவர்களுக்கு
 வதயெ யஜமானருமான ஸ்ரீருத்திரனுக்கு
 நனோநஃ அடிச்சடி நமஸ்காரம்.

கூண்டெவெஷு-ஃ ஸ்ரீஹ்ணோவா ஸஹம் உந-
 ஷெஷு-ஃ ஸ்ரீஹ்ணோ வெஷு-ஹ்ண ஸ்வயா
 வதி, உவகா யாவாநி என்று ஸாமவேதத்தில் ஸ்ரீ
 ருத்திரனை தேவர்களுக்குள் பிராம்ஹணன் என்று
 சொல்லியிருக்கிறது. இவ்வபிப்பிராயத்தை இவ்விட
 முள்ள யஜுராவவீதிடுந் என்ற பதம் தெரிவிக்கிறது.
 அதனால் மனிதர்களுக்குள் பிராம்மணன் எவ்விதம் மேல்
 பட்டவனோ அவ்விதமே ருத்திரனும் மற்றெல்லா தேவர்
 களுக்கும் மேலானவர் என்று ஏற்படுகிறது. இத்துடன்
 பிராம்ஹணன் ஸ்ரீ ருத்திரனை பூஜித்தே தீரவேண்டு
 மென்றும் தெரிகிறது. ‘சூஷிஷு-ஹ்ணஸீஸாந ஸ்வ
 யாவெஹ்ஷெதாந்’ என்று பராசர ஸம்ஹிதையிலும் கூற
 ப்பட்டிருக்கிறது. மேலும் ஸ்ரீ ருத்திரன் எப்பொழுதும்
 யௌவனப்பருவ முள்ளவராகவே யிருப்பதால் மற்றெல்
 லோருக்கும் புஷ்டியைக் கொடுப்பதற்குச் சக்தியுள்ளவ
 ராயிருக்கிறார். மேற்சொல்லிய இரண்டு காரணங்க

ளால் பிறும்மா முதல் ஸ்தம்ப பர்யந்தமான லோகத்தில் புஷ்டியை ஸ்ரீ ருத்திரனே கொடுக்கிறார். ஆதலால் அவரே புஷ்டிபதியென்று இரண்டு விசேஷணங்களால் தெருவிக்கப்பட்டது.

ஈனோ ஹவஸ்ய ஹெனெத்ய ஜமதாஃ வதயே நமஃ |

ஹவஸ்ய	ஸம்ஸாரத்திற்கு
ஹெனெத்ய	ஆயுதபாயிருப்பவரும்
ஜமதாஃ	(ஸ்தாவர, ஜங்கம ரூபமான) உல
	கங்களுக்கு
வதயே	யஜமானருமான ஸ்ரீ ருத்திரனு
	க்கு
ஈனோநமஃ	அடிக்கடி நமஸ்காரம்

மேற்சொன்ன வஸ-ஹாஃ வதயேநமஃ என்றதி னாலேயே இம்மந்திரத்தில் கூறிய ஜமதாஃவதயே என்றதின் பொருள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, ஆகிலும் ஸம்ஸார பாசத்தால் ஜீவர்களைக் கட்டுவதால் ஸ்ரீ ருத்திரன் ஜமதாஃ யாகுரார் என்று முன் கூறப்பட்டதின் கருத்து. தன்னை உபாஸிப்பவர்களுக்கு ஸம்ஸார பாசத்தை அறுப்பதால் ஸ்ரீ ருத்திரன் ஜமதாஃ யாகுரார் என்று பின் சொன்னதின் கருத்து. ஆதலால் வளந ருணையும் என்ற தோஷம் வராது. (வளநருணம் = ஒருதாம் சொன்னதையே மருபடியும் திரும்பிச் சொல்லுதல்.)

நடுரோ ருடாயாததாலிநெ கெந்நூணா வதயெ
நடுரோ 1

ருடாய	(சம்சாரத்தில் ஏற்படக்கூடிய)
	துக்கத்தை விறட்டுகிறவரும்
சூததாலிநெ	ஞாண் ஏற்றப்பட்ட வில்லினால்
	காப்பாற்றுகிறவரும்
கெந்நூணா	(ஐஹோஸ்ரீரங்கனெய கெந்நூ
	லித்யூலியெதெ என்று கிதை
	யில் சொல்லியபடி) சரீரங்க
	ளுக்கு
வதயெ	யஜமானருமான ஸ்ரீ ருத்திரனு
	க்கு
நடுரோநடுரோ	அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

உலகத்தில் தேசத்திற்கதிபதயான அரசன், தனது தேசத்தில் வசிக்கும் ஜனங்களை கஷ்டங்களினின்றும் ரக்ஷிக்கிறான். அதிலும் தன்னை சேர்ந்தவர்களுக்கு விசேஷமான சௌகரியத்தைச் செய்து சுகத்தைக் கொடுக்கிறான் என்பது யாவருமறிந்த விஷயம். அதுபோல் ஸ்ரீ ருத்திரனும் துஷ்டநிக்ரஹம் முதலிய கார்யங்களால் ஜீவராசிகளைக் காப்பாற்றுகிறார். தன்னை பஜிப்பவர்களுக்கோ பேரானந்தத்தைக் கொடுக்கிறார். இவ்வபிப்ராயங்களை வெளியிடுவதற்காக இவ்விடத்தில் இரண்டு விசேஷணங்கள் போடப்பட்டன.

நடுரோ-ருடாயாஹஞாய வநாநா வதயெநடுரோ 1

ஸூத்ராய	(உலகமாகிற தேரை யோட்டுகிற)
	சாரதியாயும்
சுஹஸ்யாய	ஜகத்தின் விகாரமான ஸூதா துக் கம் முதலியவைகளால் தாக்கத் தகாதவராயும் (அதன் சம்பந்த மற்றவராயும்)
வநாநா	காடுகளுக்கு
வதயெ	யஜமானராயுமிருக்கிற ஸ்ரீ ருத்தி ரனுக்கு
நநொநநி	அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

தி 1]

ரொஹிதாய ஸூத்ராய ஸுஹஸ்யாய வநாநா வதயெ நநொநநி ||

என்று கீதையில் சொல்லியபடி ஸ்ரீ ருத்திரன் உலகமாகிற தேரை ஓட்டிவருவதால் அதன் ஏகதேசமான காடுகளுக்கு யஜமானராயிருப்பது ஆச்சரியப்படத்தக்கதில்லை என்று நிரூபணம்செய்வதற்காக ஸூத்ராய என்ற பதமும், ஜகத்தை நியமனம் செய்துகொண்டிருந்தபோதிலும் அதன் விகார சம்பந்தம் ஸ்ரீ ருத்திரனுக்குக் கிடையாது என்ற அபிப்பிராயத்தைத் தெரிவிப்பதற்காக சுஹஸ்யாய என்ற பதமும் இவ்விடத்தில் போடப்பட்டது.

நநொ ரொஹிதாய ஸுஹஸ்யாய வநாநா வதயெ நநி

செவப்ப நிறமுள்ளவரும்	செவப்ப நிறமுள்ளவரும்
(எங்கு) யிருந்து காப்பாற்றுகிற	(எங்கு) யிருந்து காப்பாற்றுகிற
வரும்	வரும்
மரங்களுக்கு	மரங்களுக்கு
யஜமானருமான ஸ்ரீ ருத்திரனு	யஜமானருமான ஸ்ரீ ருத்திரனு
க்கு	க்கு
அடிக்கடி நமஸ்காரம்.	அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

ஓ ருத்திரனே! நீர் எல்லாப் பொருள்களிலுமிருந்துகொண்டு அவையவைகளை காப்பாற்றிக்கொண்டிருப்பதால் மரத்தையும் நீர்தான் காப்பாற்றுகிறீர். மரங்கள் செவப்பு நிறமுள்ள தளிர்நுள்ளவைகளாயிருப்பதால் நீர் அவைகளிலிருக்கிறீர் என்று ஊஹிப்பதற்கு இடமேற்படுகிறது. ஆதலால் எனது மரங்களைக் காப்பாற்றவேண்டும். அதற்காக உம்மை அடிக்கடி வணங்குகிறேன் என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது:!

நடுநடுநடுநடு வானிஜாயகக்ஷாணாம் வதயெநடுநடு ||

நடுநடுநடு	ஏழு கோடி மஹா மந்திரங்கள்,
	வேத ரஹஸ்யங்களான உபநி
	ஷத்துக்கள் இவைகளுக்கு யஜ
	மானராயும்
வானிஜாய	வியாபாரிகளின் சமூகமாயிருப்ப
	வராயும்
கக்ஷாணாம்	புதர்சனுக்கு

வதயெ

யஜமானராயிருப்பவருமான நீ

ருத்திரனுக்கு

நஜோநஜி

அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

ஓ ருத்திரனே ! வியாபாரிகள் பொருள்களை வாங்குவதற்காகவும், விற்பதற்காகவும் உலகமெங்கும் சஞ்சரித்து எல்லா லோரசமாசாரங்களையும் நன்கு அறிந்து கொள்வார்கள். அவர்களைப்போல நீரும் அநாதை ஜீவர்களைக் காப்பாற்றுவதற்காக எங்குமேயுள்ள திரிந்து எல்லாவற்றையும் அறிந்துகொள்ளுகிறீர். மேலும் மனதினாலே ஊழிப்பதற்கு முடியாத 7 கோடி மஹாமந்திரங்களை யே தேராக வைத்துக்கொண்டிருக்கிறீர். ஆதலால் மனிதன் சஞ்சரிப்பதற்கு முடியாத புதர்களுக்கு நீர் யஜமானராயிருப்பது ஆச்சரியமல்ல. அவ்வித புதர்களுக்குள் அகப்பட்டுக்கொண்டு திண்டாடாம லிருக்கும்படி என்னைக் தூர்க்கவேண்டும். அதற்காக உம்மை அடிக்கடி நமஸ்கரிக்கிறேன் என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

நஜோ ஸுவனயெ வாரிவஸூதாய ஸஷ்யநாம் வதயெ நஜி |

ஸுவனயெ

பூமியை கிருஷ்டி செய்பவரும்

வாரிவஸூதாய

தன்னைப் பூஜிக்கும் பக்தர்களிடத்

தில் (விசேஷமாக) இருப்பவரும்.

ஒஷ்டிதாஃ

ஒஷ்டிகளுக்கு

வதநயே

மஜ்ஜானருபாந ஸ்ரீ ருத்திரனு

க்கு

நடுமோடஃ

அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

ஓ ருத்திரனே! நீர் பூமியை உண்டுபண்ணினீர், சுசுரையோஹஸுசாயஸ்யாஸு (சரீரமில்லாதவராயிருந்த போதிலும் பத்தர்களின் சரீரத்தையே பகவான் தனது சரீரமாய் வைத்துக்கொள்ளுகிறார்) என்று சொல்லிய படி உம்மை எவன் பஜிக்கிறானோ அவனிடத்தில் நெருப்பில் காய்ச்சப்பட்ட இரும்பின் நெருப்புபோல் விசேஷஸான்னித்யம்செய்து தன்மங்களை அவன் வாயிலாக அனுபவிக்கிறீர். ஆதலால் நீர் பூமியிலுண்டாகும் நெல் பயிர் முதலிய ஒஷ்டிகளுக்கு மஜ்ஜானராகிறீர், ஆதலால் எனது நிலங்களில் வீளையும் ஒஷ்டிகளுக்கு ஒரு வித கெடுதியும் ஏற்படாமல் கார்க்கவேண்டும். அதற்காக உம்மை அடிக்கடி நமஸ்காரம் செய்கிறேன் என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

உஸெவெயெபூஷாய ஸ்ரீநாயதெ வதநயே
நடுமோடஃ ।

உஸெவெயெபூஷாய (புத்தகஸத்தில்) உறத்து சந்தம்
போகேஹவராயும்
ஸ்ரீநாயதெ சத்துருக்களைக் கதரும்படி அடிப்
பவராயும்

வதீநாஃ

வதயெ

நடுநாநடு

காலாட்படைகளுக்கு

யஜமானருமான (புநீ ருத்திரனு
க்கு)

அடிக்கடி நமஸ்காரம்

ஓ ருத்திரனே! சத்துருக்களைக் கொல்வதற்கு உமக்குக் காலாட்படைகள் வேண்டியதில்லை. அவைகளில்லாமலும் நீர் தனியே சத்துருக்களைக் கொன்றுவிடுவீர். உமக்கு ஆயுதங்களும் வேண்டியதில்லை. ஹம் காராஸஸ்தா: லேயே எதிராளியை வென்றுவிட சாமர்த்தியமுண்டு. சிரிப்பினால் த்ரிபுராஸுரனையும், பார்வையால் மன்மதனையும், நகத்தால் யமனையும் வென்றிருக்கிறீர். அப்டேர்ப்பட்ட உமக்கு ஆயுதங்கள், தேர்கள், காலாட்படைகள் முதலியவை அலங்காரங்களே. ஆதலால் எனது சத்துருக்களைக் கொன்று எனக்கு நன்மைமையச் செய்யவேண்டும். அதற்சாக உம்மை அடிக்கடி நமஸ்கரிக்கிறேன் என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

நடு: கூடலீதாய யாவதெவகூடாஃ வதயெ நடு: |
ந

கூடலீதாய
ந

(ஐகத்திற்கு அதிஷ்டானமா யிருப்பதாலும், அந்தர்யாமியாயிருப்பதாலும்,) உலகம்முடியவியா பிரித் திருப்பவரும்

யாவதெ	(பக்தர்கள் போருமிட மெல்லாம் ரகழிப்பதற்காக பின் அனுஸ ரித்து) ஒடுபவரும்.
ஸகூடாஃ	(எல்லா கர்மங்களையும் தன்னி டம் (ஸ்ரீ ருத்திரானிடம் அர்ப ணம் செய்கிறவர்களும், த்ரி கரண சுந்தி யுள்ளவர்களு மான) ஸாந்நிதர்களுக்கு வதயெ
வதயெ	மஹானருமான (ஸ்ரீ ருத்திரனு க்கு)
நரோமஃ	அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

ஓ ருத்திரனே; நீர் அவையவைகளை அந்தந்த
காரியங்களைச் செய்யும்படி தூண்டிக்கொண்டு எங்குமி
ருக்கிறீர். ஆதலால் தன்னை பஜிப்பவன் எங்குசென்றா
லும் அந்தந்த இடங்களில் நன்மையே உண்டாகும்படி
செய்கிறீர். அவர்கள் கோஷ்டியில் அடியேனையும்
பதிவுசெய்துகொண்டு எல்லா கஷ்டங்களிலிருந்தும்
கார்க்கவேண்டும். அதற்காக உம்மை அடிக்கடி நமஸ்
காரம் செய்கிறேன் என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப் பட்
டது.

சுயதூதீயாநுவாகஃ

மஃ ஹோநாய நிவ்யாயிந சுவ்யாயிநீநாஃ வதயெ
நஃ !

ஸஹோதாய

சத்துருக்களை அவமதிக்கிறவராயும்,
அல்லது பக்தர்களின் குற்றங்களைப் பொருத்துக்கொள்பவராயும்

நிவ்யாயிநெ

நன்கு அடிக்கிறவராயும்

சூவ்யாயிநீநா

நான்கு பக்கங்களிலும் சூழ்ந்து
கொண்டு அடிக்கும் சூரத்தன்
மைபுள்ள ஸையங்களுக்கு

வதயெ

யஜமானராயிருப்பவருமான (ஸ்ரீ
ருத்திரனுக்கு)

நஹோநஃ

அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

ஓ ருத்திரனே; நீர் சத்துருக்களை நன்கு அடிப்பவராயிருப்பதால் நான்கு பக்கங்களிலும் சூழ்ந்து கொண்டு அடிக்கும் சூரர்களான சையங்களுக்கு யஜமானனாயிருப்பவனும் நீரே. ஆகிலும் தனனைப் பணிப்பவர்கள் எவ்வளவு குற்றங்கள் செய்தபோதிலும் அவர்களிடம் உமது பராக்ரமத்தைக் காட்டாமல் பொருத்துக்கொள்ளுகிறீர். ஆதலால் எனது குற்றங்கள் யாவையும் பொருத்துக்கொண்டு சாப்பாற்றவேண்டும். அதற்காக உம்மை அடிக்கடி நமஸ்கரிக்கிறேன் என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

நஃ சுஹாயநிஷ்மிணெஷ்நாநா வதயெநஃ

சுஹாய

(திருடர்களுக் கெல்லாம்) பெரிய
வரும்

நிஷாமினெ	கத்தியுள்ளவருள்
ஸெநாநா	மறைந்திருந்து திருநீம் திருடர்க
	ளுக்கு
வதயெ	யஜமானருமான ஸ்ரீ ருத்திரனு
	க்கு
நரொநஜி	அடிக்கடி நமஸ்காரம்,

ஒ ருத்திரனே; ஒரு கூட்டத்திற்கு தலைவனாய் யிருப்பவன் அக்கூட்டத்திலிருக்கும் அனைவர்க்கும் அதிக சக்தி வாய்ந்தவனாய் யிருக்கவேண்டும். அவ்வித மிருப்பவன் நிச்சயமாய் உமது அம்சம்வாய்ந்தவனே. ஆதலால் ஒளிந்திருந்து திருநீம் திருடர்களின் தலைவன் உருவமாய் யிருப்பவரும் நீரே. ஆதலால் அவர்களின் உபத்திரவம் நீங்குவதற்காக உம்மை அடிக்கடி நமஸ்கரிக்கிறேன் என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

குறிப்பு:—ஓர் கூட்டத்திற்கு தலைவனாய் யிருப்பவன் தெஜஸ்வீகீதிபுரொஸ்யபு ஸ்ரீஸ்யாமஃ ஸளஹம் ஹம் । லீயபுந்திதிஷா விஜ்ஞாந்யந்யசுஸரொஸகஃ ॥ (எந்தளந்த இடத்தில், பிரபாவமோ, சம்பந்தோ, நல்ல பெயரோ, பிரபுத்வமோ, நீந்திக்கப்பட்ட கார்யத்தை செய்வதில் திருப்தி யில்லாமையோ, கொடுப்பதோ, அழகோ, பாக்கியமோ, பலமோ, பொருமையோ. அதிகமான அறிவோ, இருக்கிறதோ அதது எனது விபூதி) என்று பசுவானே நேரில் சொல்லியபடி. ஸ்ரீ ருத்திராம்சம் வாய்ந்தவனாய் யிருக்கவேண்டுமாத்லால்

மேல் மந்திரங்களில் கூறப்படும் அந்தந்த திருடர்களுக்
கும் ஸ்ரீ ருத்திரனே யஜமானனென்று சொல்லப்படுவ
தாகக் கருதவேண்டும். அந்தந்த மந்திரங்களிலிருக்கும்
விசேஷணங்களால் யஜமானனின் உருவம் சுட்டிக் காட்
டப்படுகிறது என்று அறியவேண்டும்.

நிஷாமிணை	தனுஸ்வரீல் தொடுப்பதற்காகக் கையி லெடுக்கப்பட்ட பாண த்தை யுடையவரும்
ஐஷாயிதெ	அம்பராத் தூணி யுள்ளவரும்
தஸுராணா	பிரகாசமாய் திருநீம் திருடர்க ளுக்கு
வதயெ	யஜமானருமான ஸ்ரீ ருத்திரனு க்கு
நரோநரீ	அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

ஒருத்திரனே; தீவட்டிக்கொள்ளை முதலிய திருநீ
கள் உம்மால் தூண்டப்பட்டே நடைபெறுகிறது. ஆத
லால் அவர்களால் எனக்கு கெடுதல் ஏற்படாம விருப்ப
தற்காக உம்மை அடிக்கடி நமஸ்காரம் செய்கிறேன்
என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

நரோவஹ்தெவராவஹ்தெஸாய ஒநாவதயெநரீ |

வஹ்தெ	ஒருவனுக்கு வேண்டியவனா யிரு ப்பவன்போ? விருந்துகொண்டு
-------	--

அவனது சாமானை வாங்குவது,
 விற்பது இவைகளில் சில சந்
 தர்ப்பங்களில் மோசம்செய்து
 பணத்தைத் திருடுகிறவரும்,
 வரிவனுதெ மேற்சொல்லியபடியே எப்பொழு
 தும் ஏமாற்றித் திருடுகிறவரும்
 லாயமுநாந் வேண்டியவன்போ விருந்துகொ
 ண்டி பிறருக்குத் தெரியாமல்
 பொருளை அபஹரிக்கும் திரு
 டர்களுக்கு
 வதயெ யஜமானருமான ஸ்ரீ ருத்திரானு
 க்கு
 நனோநஃ . அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

ஓ ருத்திரனே! வேண்டியவன்போ விருந்துகொ
 ண்டி சில சந்தர்ப்பங்களில் ஏமாற்றித் திருடுகிறவர்கள்
 சிலர், எப்பொழுதும் ஏமாற்றித் திருடுகிறவர்கள் சிலர்.
 இவர்களுக்குத் தலைவனாயிருப்பவன் இரண்டுவிதமாயும்
 மோசம் செய்வதில் பிரசித்தி பெற்றவனாயிருக்கவேண்
 டும். அவ்விதத் தலைவன் உருவமாய் நீரிருப்பதால் அவர்
 கள் என்னை உபத்திரவிக்காம விருப்பதற்காக உம்மை
 அடிக்கடி நமஸ்கரிக்கிறேன் என்று இதனால் பிரார்த்
 திக்கப்பட்டது.

நனோநிவெருவெவரிவராயாரண்யாநாவதயெநஃ

திரௌபெ	திருடுவதற்காக நன்கு அலைகிற வரும்
வரிவராய	நான்கு பக்கங்களிலும் சஞ்சரிப் பவரும்
சூரணூர்நா	காட்டில் வசிக்கும் திருடர்களு க்கு
வதயெ	யஜமானருமான ஸ்ரீ ருத்திரனு க்கு
நடுநாடு	அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

ஓ ருத்திரனே! காட்டில் வசிக்கும் திருடன் நான்கு பக்கங்களிலும் அலைந்துகொண்டிருந்தால்தான் மரங்கள டர்ந்த இடங்களில் யாத்திரிகர்களைக் கண்டு பிடித்து சொத்துகளை அபஹரிக்க முடியும். அவ்விதத் திரு டர்களுக்குத் தலைவனாயிருப்பவன் அலைந்து திருடுவதில் முகல் கஷியில் தேறினவனாயிருக்கவேண்டும். அத் தலைவன் உருவமாய் நீரிருப்பதால் அவர்கள் என்னைப் பீடிக்காம லிருப்பதற்காக உம்மை அடிக்கடி நமஸ்கரிக் கிறேன் என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

நடு: ஸுகாவிலுள்ள ஜிவாமுஸெட்டி^{ஹ்}ஜி^{ஹ்}ஷதாம்பத
யெநடு: ।

ஸுகாவிலு: யந்திரத்தால் தன்னைக் காப்பாற்
றிக்கொள்பவரும்

ஜீவாமுஸுஹிஃ சத்துருக்களைக் கொல்ல விருப்ப
 முள்ளவரும்
 சீ-ஹுதாஃ வயல்களில் பயிரிட்டிருக்கும் நெல்
 முகலியவைகளைத் திருடும் தி
 ருடர்களுக்கு
 வதயெ யஜமானருமான ஸ்ரீ ருத்திரனு
 க்கு
 நரோநஃ அடிக்கடி நமஸ்காரம்

ஓ ருத்தியனே! வயல்களில் பயிரிட்டிருக்கும் நெல்
 முதலியவைகளைத் திருடும் திருடர்களின் தலைவன் ஆயு
 தங்களால் தன்னைக் காப்பாற்றிக் கொள்பவனாகவும், எதி
 ரிகளைக் கொல்ல விருப்பமுள்ளவனாகவு மிருப்பான்.
 அவன் உருவமாயும் நீரிருப்பதால் அந்தத் திருடர்கள்
 எனது வயல்களில் களவு செய்யாம லிருப்பதற்காக
 உம்மை அடிக்கடி நமஸ்கரிக்கிறேன் (எ—து.)

நரோ஽ஸிஹிஹி நசுஹுஹிஃ புகுனாநாஃவத
 யெநஃ ॥

சுஸிஹிஃ சுத்தியுள்ளவரும்
 நசுஹுஹிஃ ராத்திரியில் சஞ்சரிப்பவரும்
 புகுனாநாஃ கொலைசெய்து அபஹரிக்கிற திரு
 டர்களுக்கு
 வதயெ யஜமானருமான ஸ்ரீ ருத்திரனு
 க்கு
 நரோநஃ அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

ஓ ருத்திரனே; கொலைசெய்தே திருடுவதென்று
வழக்கம் வைத்திருக்கும் திருடர்களுக்குத் தலைவனு
யிருப்பவன் கத்தியுள்ளவனாகவும், ராத்திரியில் சஞ்சரிப்
பவனாகவுமிருப்பான். அவன் உருவமாயும் நீரிருப்பதால்
அவர்கள் என்னைக் கொல்லாமலிருப்பதற்காக உம்மை
அடிக்கடி நமஸ்கரிக்கிறேன் (எ—து)

ந3 உஷ்ஷிணெ மிரிவராய கூமூம்வாநா வதயெ

ந3: ||

உஷ்ஷிணெ	தலைப்பாகை யுடையவரும்
மிரிவராய	மலைகளில் சஞ்சரிப்பவரும்
கூமூம்வாநா	பூமியை அபஹரிக்கும் திருடர்க
	ளுக்கு
வதயெ	யஜமானருமான நீ ருத்திரனு
	க்கு
ந3ந3:	அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

பூமியை அபஹரிக்கும் திருடர்கள், கிராமத்தில்,
திருடனென்று சந்தேஹிப்பதற்கு இடமில்லாமல் தலைப்
பாகை முதலிய வெளிஆடம்பரங்களுடன் வலிப்பவர்க
ளென்றும், மலைமுதலிய பிரவேசிக்கமுடியாத இடங்
களில் வசிப்பவர்களென்றும் இரண்டுவிதமா யிருக்கிறார்
கள். முதல் கூறியவர்கள் தங்களுடைய செழிப்பில்
லாத பூமியை செழிப்புவாய்ந்ததாகக் கூறிப்பிறரை வாங்
ச்செய்து அவர்களின் செழிப்பான நிலத்தை அபஹக

ரித்துகொள்ளுகிறார்கள். இரண்டாவதாகக் கூறியவர்கள் காட்டிற் கருகாமையிலிருக்கும் பிறர் பூமிகளை பலாத்காரமாய்க் கைப்பற்றுகிறார்கள். அவ்விரண்டு திருடர்களுக்கும் தலைவன் ரூபமாய் நீரிருப்பதால் அவர்களின் துன்பம் ஏற்படாமலிருக்க உம்மை அடிக்கடி நமஸ்கரிக் கிறேன்.

“நடுரோ ஹிரணுஷாஹுவே” என்ற மந்திரம் முதல் இதுவரையில் 21 மந்திரங்களால் “வனஷஸுவே ஸுரோ வனஷஸுலாகாயிவதி” என்ற சுருதி பிரவித்தமான ஸுவேஸுரத்வத்தை ஸ்ரீ ருத்திரனிடம் நிரூபணம் செய்து, இனி ஸவடூதூவாயும் இவரே யிருக்கிறார் என்றதை நிரூபணம்செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்.

நடு ஐஷுஸிஹோ யநூவிஸுஸுவோ நடு ||

ஐஷுஸிஹோ	(லோகத்தைக் கார்ப்பதற்காக) பா
	ணமுள்ளவர்கள் உருவமாயும்
யநூவிஸுஸுவோ	வில்லினால் காப்பாற்றுகிறவர்கள்
	உருவமாயும் (இருக்கிற).
வ:	உங்களுக்கு
நடுரோ நடு:	அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

ஓ ருத்திரனே! தேவர்கள், அசுரர்கள், மனிதர்கள் இவர்கள் ரூபமாய் எவ்வளவு சூரர்கள் லோகத்தைக் காப்பாற்றுவதற்காக அம்பையும் வில்லையும் கையில்

வைத்துக்கொண்டிருக்கிறார்களோ, அவ்வளவு பேர்களும் உங்களது அம்சம் பொருத்தினவர்களாகையால் அவர்கள் ரூபமாயிருக்கும் தங்களை அடிக்கடி நமஸ்கரிக்கிறேன். உலகிலுள்ள எல்லாப் பொருள்களிலும் பகவான் வாஸம் செய்வதால் அந்தந்த பொருள்கள் ரூபமாகவே ஸ்ரீ ருத்திரன் இருப்பதாய்க்கருதி வணங்கப்படுவதாய் மேல் மந்திரங்களிலும் அறியவேண்டும்.

நம: சூதநூநெஹ்யோ: ப்ரதிடி யாநெஹ்யஸுவொ நம: ।

சூதநூநெஹ்யோ: தனுஸ்வில் ஞாணகயிற்றைக் கட்டுகிறவர்கள் ரூபமாயும்
ப்ரதிடியாநெஹ்யஸுவொ கட்டப்பட்ட ஞாணகயிற்றில் பாணத்தைத் தொடுப்பவர்கள் ரூபமாயும் (இருக்கிற)

வ: உங்களுக்கு
நமோநம: அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

குறிப்பு.—ஸ்ரீ ருத்திராம்சம் வாய்ந்த ருத்திரகணங்கள் கணக்கிலடங்காம லிருப்பதால் அவர்களை சம்போதனம்செய்து வணங்குகிற அபிப்ராயத்தால் “வ:” என்று பஹுவசனம் போடப்பட்டதாய்க் கருதவேண்டும். அல்லது அதிகமான மரியாதையை காண்பிப்பதற்காகவாவது பஹுவசனம் போடப்பட்டதாய் அறியவேண்டும். இவ்வபிப்ராயத்தையே மேல்மந்திரங்களிலும் கொள்ளவேண்டும்.

சுயமடி அஹி:	ஞாண் கயிறை இழுக்கிறவர்கள் ஞாபமாயும்
விஸுஜஹி ஹி அ	பாணத்தை விடுகிறவர்கள் ஞாபமா யும் (இருக்கிற)
வ:	உங்களுக்கு
நொநொ:	அடிக்கடி நமஸ்காரம்

சுஸ்யஸ்யஃ	பாணத்தை லக்ஷ்யபர்யந்தம் போ
	கும்படி செய்கிறவர்கள் ரூப
	மாயும்
விஹ்யஸ்யஸ்யஃ	லக்ஷ்யத்தில் தைக்கும்படி செய்
	கிறவர்கள் ரூபமாயும் (இருக்
	கிற)
வஃ	உங்களுக்கு
நநொநஃ	அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

சூலீநெய்: உட்கார்ந்திருப்பவர்கள் உருவமாயும்
 ஸயாநெய்: படுத்துக்கொண்டிருப்பவர்கள் உருவமாயும் (இருக்கிற)

வஃ உங்களுக்கு
 நடுநோநஃ அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

நஃ ஸவஹொ ஜாஹொஸவொ நஃ ।

ஸவஹொ தூங்குகிறவர்கள் ரூபமாயும்
 ஜாஹொஸவொ விழித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள்
 உருவமாயும் (இருக்கிற)

வஃ உங்களுக்கு
 நடுநோநஃ அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

நஃ ஸிஷஹொ யாவஹொஸவொ நஃ ।

சிஷஹொ நின்றன்கொண்டிருப்பவர்கள் ரூப
 மாயும்
 யாவஹொஸவொ ஒடுகிறவர்கள் ரூபமாயும் (இருக்
 கிற)

வஃ உங்களுக்கு
 நடுநோநஃ அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

நஃ ஸஹாவஹொஸவொ நஃ ।

ஸஹாவஹொஸவொ ஸபையிலிருப்பவர்கள் உருவமா
 யும்
 ஸஹாவஹொஸவொ அக்கிராஸனாதிபதிகள் ரூபமாயும்
 (இருக்கிற)

அடிக்கடி நமஸ்காரம்

அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

அடிக்கடி நமஸ்காரம்

உத்கிருஷ்டகணங்களானபூர்வீ,

கோமஹேஸ்வரீ, களகோரீ, வெ
ஷவீ, வாராஹீ, உந்நாணீ,
வாஹீ, என்ற ஏழு மாதா
க்ள் ரூபமாயும்

த்யுஹதீஸ்வரீ ஹிம்வீபதற்கு சமர்த்தர்களான
தூர்க்கைமுதலான உக்கிரதே
வதைகள் ரூபமாயும் (இருக்
கிற)

வஃ உங்களுக்கு
நகோநஃ அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

நகோ மூதேஸ்வரீ மூதவதீஸ்வரீவோ நஃ ।

மூதேஸ்வரீ விஷயங்களில் மிகவும் ஆசை
யுள்ளவர்கள் ரூபமாயும்
மூதவதீஸ்வரீ மேற் சொல்லியவர்களுக்கு யஜ்
மானர்கள் ரூபமாயும் (இருக்
கிற)

வஃ உங்களுக்கு
நகோநஃ அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

நகோ பூதேஸ்வரீ பூதவதீஸ்வரீவோ நஃ ।

பூதேஸ்வரீ பலவகுப்பார் சேர்ந்த கூட்டம்
உருவமாயும்

வ்ராதவதிலு^ய மேற் சொல்லிய கூட்டத்திற்கு யஜ
மானர்கள் உருவமாயும் (இரு
க்கிற)

வ: உங்களுக்கு
நடுராநதி: அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

நடுரா மணவெ^ய மணவதிலு^யவா நதி: ।

மணவ: பிரமதகணங்கள் உருவமாயும்
மணவதிலு^ய பிரமதகணங்களுக்கு யஜமானர்
களான நந்திகேச்வரர் முத
லானவர்கள் உருவமாயும் (இரு
க்கிற)

வ: உங்களுக்கு
நடுராநதி: அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

நடுரா விர-டுவெ^ய விஸ்வ-டுவெ^யவா நதி: ।

விர-டுவெ: உண்மையில் எவ்விதமான ரூபமு
மில்லாதவர்களாயும்
விஸ்வ-டுவெ^ய உபாசனத்திற்காக கற்பிக்கப்பட்ட
அநேகரூபங்களை யுடையவர்க
ளாயும் (இருக்கிற)

வ: உங்களுக்கு
நடுராநதி: அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

குறிப்பு:—பகவான் உண்மையில் எவ்வித நாம ரூபமு மில்லாதவராயும், உபாசனத்திற்காக கற்பிக்கப் பட்ட நாமரூபங்களை யுடையவராய் மிருப்பதால் அவரை எந்த நாமரூபத்தைக்கொண்டு உபாசித்தாலும் கேட மமடையலாம் என்று இதனால் தெரிகிறது.

நடுரோ ஶஹஸ்ரீஃ க்ஷுஹ்சுஹ்வொ நரீஃ ।

ஶஹஸ்ரீஃ சுணரிசா, ஶஹரிசா, ஶரிசா, ஹவி
சா, ஹாவிஃ, ஹாகாஜீஃ,
ஹாஹக்ஷம், ஹஸிக்ஷம், என்ற
அஷ்டைச்வர்ய முள்ளவர்கள்
உருவமாயும்

க்ஷுஹ்சுஹ்வொ அஷ்டைச்வர்ய மில்லாத எளிய
வர்கள் உருவமாயும்(இருக்கிற)

வஃ உங்களுக்கு

நடுரோநரீஃ அடிக்கடி நமஸ்காரம்

நடுரோ ராபிஹ்யோஶாஹ்வொ நரீஃ ।

ராபிஹ்யோ நல்ல வண்டி முதலியவைகளை
யுடையவர்கள் உருவமாயும்

ஶாஹ்வொ வண்டி யில்லாதவர்கள் உருவமா
யும் (இருக்கிற)

வஃ உங்களுக்கு

நடுரோநரீஃ அடிக்கடி நமஸ்காரம்

நதொ ரயெஹொ ரயவதிலுஹொ நதி: |

ரயெஹொ: (நல்ல)வண்டிகள் உருவமாயும்
 ரயவதிலுஹொ (நல்ல)வண்டிகளின் யஜமானர்கள்
 உருவமாயும் (இருக்கிற)
 வ: உங்களுக்கு
 நதொநதி: அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

நதிஸநாஹு ஸநாநிலுஹொ நதி: |

ஸநாஹு: சைந்யங்கள் உருவமாயும்
 ஸநாநிலுஹொ சைந்யத்தின் தலைவர்கள் உருவ
 மாயும் (இருக்கிற)
 வ: உங்களுக்கு
 நதொநதி: அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

நதி:க்ஷதஹுஸம்ஹீதஹுஹொ நதி: |

க்ஷதஹு: வண்டியை ஒட்டுகிறவர்கள் உருவ
 உருமாயும்
 ஸம்ஹீதஹுஹொ வண்டியை நெருத்து கிறவர்கள்
 வமாயும் (இருக்கிற)
 வ: உங்களுக்கு
 நதொநதி: அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

நதிஸக்ஷஹொரயகாரொஹுஹொ நதி: |

தக்ஷணம்
ரயகாரொஹஸு

தச்சர்கள் உருவமாயும்
வண்டியை உண்டுபண்ணுகிறவர்
கள் உருவமாயும், அல்லது ரத
காரன் என்ற ஜாதியில் பிறந்த
வர்கள் உருவமாயும் (இருக்
கிற) (வைச்யஜாதி ஸ்திரீனியி
டத்தில் கூத்திரியன் பீஜத்திற்
குப் பிறந்தவனுக்கு 'மாஹிஷ்
யன்' என்று பெயர், சூத்திர
ஜாதி ஸ்திரீயினிடத்தில் வைச்
யனுடைய பீஜத்திற்கு பிறந்த
பெண்குழந்தைக்கு "கரணீ"
என்று பெயர். அந்தக் கரணி
னிடம் மாஹிஷ்யன் பீஜத்திற்
குண்டானவனுக்கு ரதகாரன்
என்று பெயர் என்று ஸ்மிருதிக
ளில் விரிவாய் கூறப்பட்டிருக்
கிறது.

வஃ
நரோநஃ

உங்களுக்கு
அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

நஃ கௌரொஹஸு கௌரொஹஸுவொ நஃ ।

கௌரொஹஸு
கௌரொஹஸு

குயவர்கள் உருவமாயும்
கம்மாளர்கள் உருவமாயும் (இரு
க்கிற)

வஃ உங்களுக்கு
 நடுநோநஃ அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

நஃ வுஃஜிஷெஹ்ர நிஷாஷெஹ்ரவா நஃ ।

வுஃஜிஷெஹ்ரஃ பக்திகளின் கூட்டங்களை அடிப்
 பவர்கள் உருவமாயும்
 நிஷாஷெஹ்ர (நாயை அடித்து சாப்பிடும்) வே
 டர்கள் உருவமாயும்(இருக்கிற)

வஃ உங்களுக்கு
 நடுநோநஃ அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

நஃ ஐஷுகுஹ்ர ய நகுஹ்ரவா நஃ ।

ஐஷுகுஹ்ரஃ பாணத்தை உண்டுபண்ணுகிறவர்
 கள் உருவமாயும்
 ய நகுஹ்ரவா தனுஸ்ஸை உண்டுபண்ணுகிறவர்
 கள் உருவமாயும் (இருக்கிற)

வஃ உங்களுக்கு
 நடுநோநஃ அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

நடுநோ சூமயாஹ்ரஃ ஸநிஹ்ரவா நஃ ।

சூமயாஹ்ரஃ வேடர்கள் உருவமாயும்
 ஸநிஹ்ரவா நாயின்சமுத்தில் கயிரைக்கட்டி
 இழுத்துச் செல்பவர்கள் உருவ
 மாயும் (இருக்கிற)

வஃ உங்களுக்கு
நதொநஃ அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

நஃ ஸஹஃ ஸவதஹஸ்வொ நஃ |
வ வ

ஸஹஃ நாய்கள் ரூபமாய் இருப்பவர்களா
வ யும்

ஸவதஹஸ்வ நாய்களுக்கு யஜமானர்கள் உருவ
வ மாய் இருப்பவர்களாயும் (இரு
க்கிற)

வஃ உங்களுக்கு
நதொநஃ அடிக்கடி நமஸ்காரம்.

குறிப்பு:---உலகத்திலுள்ள எல்லாப் பொருள்களி
லும் ஸ்ரீ ருத்திரானிருப்பதால் நாய், குதிரை, குயவன்
முதலியவர்களாயும் அவரே இருக்கிறார் என்று நிருப
ணம் செய்து இதுவறைம் நமஸ்காரம் செய்யப்பட்டது.
இனி வரும்னுவாகங்களில் செய்யப்பட்டிருக்கும் இது
போன்ற நமஸ்காரத்திற்கும் இக்கருத்தையே எடுத்துக்
கொள்ளவேண்டும்.

· | சுயவஹுரோமாவாகஃ |

இவ்வனுவாகத்தில் ஸ்ரீ ருத்திரன் அஸாதாரண
மஹிமாநுஸந்தான பூர்வமாய் நமஸ்கரிக்கப் படுகிறார்.
அதிலும் முதலிலிருக்கும் இரண்டு மந்திரங்களால் ஸ்ரீ

ருத்திரன், வீருஷ்டி, ஸ்திதி, ஸம்ஹாரம், பந்தம், மோக்ஷம், இவைகளைச் செய்கிறாரென்று நிரூபித்து வணங்கப்படுகிறார்.

நடுரோ லவாயவ ருடிராயவ

லவாயவ ஜகத்திற்கு காரணமா யிருக்கிற

ஸ்ரீ ருத்திரனுக்கு

நம:

நமஸ்காரம்

ருடிராயவ

ஸம்ஸார துக்கத்தை விறட்டுகிறவ

ராயு யிருக்கிற ஸ்ரீ ருத்திரனு

க்கு

நம:

நமஸ்காரம்

நம: ஸவபூயவ வஸுவதயெவ

ஸவபூயவ

(பிரளய காலத்தில்) எல்லாவற்

றையும் சம்ஹரிக்கிற ஸ்ரீ ருத்

திரனுக்கு

நம:

நமஸ்காரம்

வஸுவதயெவ

ஸம்ஸாரவாஸத்தால் கட்டுண்ட

ஜீவர்களைக் காப்பாற்றுகிற ஸ்ரீ

ருத்திரனுக்கு

நம:

நமஸ்காரம்.

ஸவபூஷிண ஸ்ரீ ஹவிஷ்ணு ருடிராயவ ஸவபூஷிண

யனெ (இந்த எல்லா உலகமும், பிறும்மா, வீஷ்ணு, குணி ருத்திரன், இந்திரன் முதலியவர்களும் துரியமூர்த்தியான

மஹாதேவனிடமிருந்து உண்டாகிறார்கள்) என்றபடி ஸ்ரீ
ருத்திரன் ஜகத்காரணமாயிருக்கிற ரென்றும், யடாஹ
ஜெவடாகாஸா வெடியிஷ்யணிரோதவாஃ 1-தடாஸிவஜிவி
ஜ்யாயஜஃபவ்யானொஹிஷ்யதி, ஸு? ஸாரகஃ
ஹவ்யாஹவெடி. (எப்பொழுது மனிதர்கள் தேலைப்
போல ஆகாசத்தை கருட்டுவார்களோ, அப்பொழுது
தான் சிவனை உபாசிக்காமல் சாம்சாரிக துக்க நிவ்ருத்
தியை யடைவார்கள், ஸ்ரீ ருத்திரன் மோகூ சாதனமான
பிரணவத்தை உபதேசிக்கிறார்.) என்றபடி ஸ்ரீ ருத்தி
ரன் மோகூத்தைக் கொடுப்பவராயிருக்கிறாரென்றும்,
தவா உபஸாஹதே து? ஜெஹா ஸாராயநஜி: 1 (எல்லா
பிரபஞ்சத்தையும் ஸம்ஹரிப்பவராயும், பெரியகபள
முள்ளவராயும், (பிரளயகாலத்தில் எல்லாப் பொருள்
களையும் ஒரேசமயத்தில் நாசம் செய்கிறவராயும்) இரு
க்கிற பகவானுக்கு நமஸ்காரம்) என்றபடி ஸ்ரீ ருத்த
ரன் பிரளயகாலத்தில் எல்லாவற்றையும் சம்ஹரிப்பவராயிருக்கிறாரென்றும், வஸுவதி என்ற பதத்திற்கு சம்
சார பாசத்தால் கட்டுப்பட்ட ஜீவர்களைக் காப்பாற்றுகி
றவர் என்று அர்த்தமாதலால், பந்தம், பாலனம் இவை
களையும் ஸ்ரீ ருத்திரனே செய்கிறாரென்றும் சென்ற
இரண்டு மந்திரங்களிலுள்ள ஹவாய, ஸு? ஸாய, ஸ
வ்யாய, வஸுவதயெ என்ற பதங்களால் கூறப்
பட்டது.

குறிப்பு.—இனி வரும் மந்திரங்களையும், ஒவ்
வொரு பதத்தினுடைய அர்த்தத்தின் முடிவில் “ஸ்ரீ

ருத்திரனுக்கு” என்ற பதத்தையும், “நீ” என்ற பதத்தை சேர்த்துக்கொண்டு அதன் பொருளையும் கிரஹித்துக்கொண்டு வியாக்யானம் செய்துகொள்ளவேண்டும். ஒவ்வொருபதத்தினுடனும் நீயே என்றபதம் சேரவேண்டும் என்பதற்காகவே மந்திரங்களில் அடிக்கடி வகாரம் போடப்பட்டிருக்கிறது.

நீயே நீயே வாயவ ஸிதிகணாயவ

நீயே வாயவ

காளகூட விஷத்தால் கருத்த கழுத்தையுடைய—

ஸிதிகணாயவ

காளகூடத்தை சாப்பிடுவதற்கு முன் வெளுத்த கழுத்தையுடைய, அல்லது மற்ற பாகங்களில் வெளுத்த கழுத்தையுடைய—

சுத்த ஸ்படிகம்போலுள்ள தனது சமுத்தில் காளகூட விஷத்தால் ஏற்படக்கூடிய கருப்பையும் கவனியாமல் உலகம் ரக்ஷிக்கப்படவேண்டுமென்றதை மட்டும் பிரதானமாகக் கருதி காளகூட விஷத்தை உட்கொண்ட நீ ருத்திரனுடைய சுஹகுனிஹிதயஸெ விஸம் (பூஜ்யமான ருத்திரனே இவ்வுலகத்தைக் குறித்து தயவை செலுத்துகிறீர்) என்றதால் கூறப்பட்டது. அசாதாரண தயையானது இதனால் வெளியிடப்பட்டது.

ஸதயநெநய

நூற்றுக்கணக்கான வில்லுகளையு

டைய--

இதனால் “யஸவதுஸவது” (எந்த பகவான் எல்லாவற்றையும் பொதுவா யறிந்தவரோ, எல்லாவற்றையும் தனித்தனியா யறிந்தவரோ) என்ற சுருதி பிரவரித்தமான “எல்லாவற்றையு மறிந்திருப்பது” என்ற ஸ்ரீ ருத்திரனின் மஹிமையும், ‘ஸதயோகஸதயோகஸுக்ஷா விஷுஸ்குக்ஷாஸரோஹிணீ ! ஸரூபேந தயாகுக்ஷா யநுபெரூபாஹிகாரயக ! குக்ஷாயநுபெரூபாஹிணீ ! ஸாவித்ரீஹிணீ ! (அந்தருத்திரன் அவ்விதம் சொல்லப்பட்டவராய்க்கொண்டு அவ்விதமே ஆகட்டுமென்று சொல்லி விஷ்ணுவைச் சிறந்தபாணமாகச் செய்து அக்கினியை பாணத்தின் நுனியாகச்செய்து, மஹாமேருவை வில்லாகச் செய்துகொண்டார். பிரணவத்தை (இரண்டாவது) தனுஸ்ஸாக செய்து மாயத்ரியை ஞானகயிருகச் செய்துகொண்டார்) என்று மஹாபாரதத்தில் சொல்லியபடி ஸ்ரீ ருத்திரன் வேதம், பிரணவம், மேரு, பிணாகம், முதலிய அநேகம் வில்லுகளையுடையவரா யிருக்கிறார் என்பதும், அதனால் “தெஷாஸுராரணாஹிஸுஃ ஸுர சூவந” (அந்த அசுரர்களுக்கு முன்று பட்டினங்கள் இருந்தன) என்று வேதப்பிரசித்தமான “தரிபுராகரர்களைக் கொல்வது” என்ற அவரது லீலையும் காண்பிக்கப்பட்டது.

நடுகோ மிரிஸாயய ஸிவிலிஷாயய

திரிசூராயு

கைலாசம் என்ற மலையடிபகுதி
(கைலாசத்தி லிருக்கிற)

ശിഖിഖിഷ ഡയറ

நா ராயணன் ஞாபமாயிஞாப்பலரான்

இதனால் ஸ்ரீ ருத்திரானும் வீஷ்ணுவும் ஒருவரே என்றும், அவர்களைத் தனிப்பட்டவர்களாய் நினைப்பது பிசுக்கென்றும் தெரிவிக்கப்பட்டது.

நனோ ஜீவ-ஷு ஜாய வெஷு-ஜெதவ

ಶಿಬಿರವು ಕಾರ್ಯವು

மற்றவர்களைக்காட்டிலும் அதிக
மாய் அபிஷ்டங்களை வர்ஷிப்
பவரான—

ஐஷாபெதா

பிரசித்திபெற்ற பாணத்தையு
டைய—

இதனால் ஸ்ரீ ருத்திரன் மற்றவர்களைக்காட்டிலும் அபீஷ்டங்களை அதிகமாய் கொடுப்பவரென்றும், ஆதலால் அவரைநாம் உபாசிக்க வேண்டுமென்றும், அக்கினி முதலியவைகளை நுனி முதலியவைகளாயுடைய சிறந்தபாணமுள்ளவரா யிருப்பதால், மற்றவர்களால் செய்யமுடியாத தீர்புராசர ஸம்ஹாரம் முதலிய காரியங்களைச் செய்யும் சக்திவாய்ந்தவ ரென்றும் வெளியிடப்பட்டது.

நடுகா ஹஸாயது வாதிநாயது ।

ஹ. ஸ்ரீராமபெருமாள்

சிறிய சரீரமுடைய—

MAHAMAHUPAUMHTATA
DR. U.V. SWAMINATHA IYER LIBRARY
TIRUVANMIYUR 11 68 MADRAS 41

வாசுநாயக
குட்டையான கை, கால், முதலிய
அவயவங்களை யுடைய மஹா கண
பதியின் ரூபமாயிருப்பவரான—

இதனால் சிறிய ஹிருதயாகாசத்தில் சிறிய வடி
வத்துடன் ஸ்ரீ ருத்திரன் உபாசிக்கப்படுகிறாரென்
றும், மணாநாங்காணவகிம் என்று கூறியபடி சகல
ஜீவர்களுக்கும் யஜமானரா யிருக்கிறாரென்றும் தெரி
விக்கப்பட்டது.

16390

நடுகோ ஸுஹதெவ வஷ்ட்யஸெவ

ஸுஹதெவ . இடம், காலம், பொருள் இவை
களாலளவிட முடியாதவரான—
வஷ்ட்யஸெவ கல்யாணகுணங்களால் நிறைந்தவ
ரான—

நடுகோ வ்யூராயக ஸவ்யஸெவ ।

வ்யூராயக (மற்றவர்களைக் காட்டிலும் வய
தால்) பெரியவரான—

ஸவ்யஸெவ அசாதாரண ஸ்துதி நமஸ்காரங்க
ளால் கௌரவிக்கத் தகுந்தவ
ரான—

நடுகா சுழியாயது வுயிராயது

சுமியாயய (உலகமுண்டாவதற்கு) முன்னிரு
ப்பவரான—

புயலாயய உலகத்தை சிருஷ்டித்த பிறும்ம
தேவனுக்கும் முன்னிருப்பவ
ரான—

ஹிரண்ய மஹிஸுலிவதது காமெ (உலகம் உண்
டாவதற்குமுன் பிறும்மதேவன் உண்டானார்) என்று
வேறு வேதவாக்யங்கள் கூறுவதால் பிறும்மதேவனும்
உலகமுண்டாவதற்குமுன் இருந்தவராக ஆகிறார். ஆத
லால் ஜகத் உண்டாவதற்கு முன்னிருக்கிறார் என்று
சொன்னால் போதாதென்று புயலாயய என்ற பதம் போ
டப்பட்டது. இதனால் 'ஹிரண்ய மஹிஸு ஜநயாபிஸ
வாபிஸு' (முதலில் பிறும்மதேவனை உண்டுபண்ணினார்)
என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதால் ஸ்ரீ ருத்திரன் பிறும்ம
தேவனை உண்டுபண்ணினு ரென்றும், பிறும்மதேவனுக்
கும் காரணமான ஸ்ரீ ருத்திரனை முக்கிய ஜகத்காரண
மென்றும் இதனால் தெரிவிக்கப்பட்டது.

நசி சூஸுவெயாஜிராயய

சூஸுவெய (உலகமெங்கும்) வியாபித்திருப்ப
வரான—

சுஜிராயய போவதில் சமர்த்தரான—

எந்த இடத்திற்கும் போவதற்கு சக்தியுள்ளவராக
இருப்பதால் ஸ்ரீ ருத்திரன் ஜகத்வ்யாபியாகிறார். இதனால்

யொருபொருள், என்ற ச்ருதி பிரஸித்தமான
ஜகத்யாபித்வமானது தெரிவிக்கப்பட்டது.

நஸீஷ்யாயவ ஸீஷ்யாயவ

ஸீஷ்யாயவ வேசமாய் ஓடும் ஜலத்தில் அந்தர்

யாமியா யிருப்பவரான—

ஸீஷ்யாயவ (அதிகமான) பிரவாஹத்தி லிருப்
பவரான—

நஸீ ஷ்யாயவா வஸந்யாயவ !

ஷ்யாயவ அலைகளி லிருப்பவரான—

வஸந்யாயவ சத்தமில்லாத ஜலத்தி லிருப்பவ
ரான—

நஸீ ஸ்ரோதஸ்யாயவ ஜீவ்யாயவ

ஸ்ரோதஸ்யாயவ சிறிய பிரவாஹத்தி லிருப்பவரான

ஸ்ரீ ருத்திரனுக்கு

நஸி: நமஸ்காரம்

ஜீவ்யாயவ தீவுகளி லிருப்பவரான ஸ்ரீ ருத்

திரனுக்கு

நஸி: நமஸ்காரம்

ஸ்ரீ ருத்திரன் எங்குமந்தர்யாமியா யிருக்கிறார் என்
றதை நிரூபணம் செய்யப்போகு மிடத்தில், நஸீஷ்யாயவ

ஐயா, ஸௌகாபது, நஜீஸ்கத்யாபது புவாஹ்யா
யது, நஜீஸ்கத்யாபது ஸௌகாபது, என்ற மந்தி
ரங்களால் ஸ்ரீ ருத்திரன் பலவித ஜலங்களில் அந்தர்
யாமியா யிருக்கிறாரென்று சொல்லப்படப் போகிறார்.
ஆதலால் மறுபடியும் இங்கு சொன்னதிலிருந்து சொன்
னதை திருப்பி சொல்வதென்ற தோஷம் பிரசங்கிக்க
லாம். ஆகிலும் சுவொவாஸஹஸ்யவடும் என்று வேத
த்தால் கூறப்பட்ட ஜலத்தின் மஹிமையாவும் அதில்
அந்தர்யாமி ரூபமாயிருக்கும் ஸ்ரீ ருத்திரனுடையதே
என்று காண்பிப்பதற்காக பகவந் மஹிமா நிரூபணம்
செய்யுமிடத்தில் திருப்பி மறுபடியும் சொல்லப்பட்ட
தாய்க் கருதவேண்டும். இதனால் சுவாரெகாபஹிராநம்
ஸிஹதிட ஸௌகாபதுஸௌகா” என்று சொல்லியபடி
விசித்திரமாயும், கணக்கிட முடியாமலு மிருக்கிற சக்தி
சுபாயுடைய பரமேஸ்வரனுடைய ஒரு சக்தியானது
ஜலத்திற்கு கௌரவத்தை கொடுக்கிறது என்றும், எல்
லாத் தீவுகளிலிருக்கும் எல்லா அதிசயங்களும் அவ்
விடத்தி லந்தர்யாமியா யிருக்கும் ஸ்ரீ ருத்திரனுடைய
தே என்றும் அறிந்துகொள்ளவேண்டும்.

சுபஷஷாநுவாகஃ ।

அவதாரிகை.—இவ்வனுவாகத்தில் ஸ்ரீ ருத்திரன்
எல்லா ரூபமாயும் எல்லாவற்றிலு மந்தர்யாமியாயு மிருக்
கிறார் என்று நிரூபணம் செய்து நமஸ்கரிக்கப் படுகிறார்.

நஜீஸ்கத்யாபது சுநிஷாபது

ஜெஷ்டாயது

வயது, வித்தை, ஆசிரமம் இவை
களால் மேன்மையை யடைந்
தவர்களின் ரூபமா யிருப்பவ
ரான—

குகிஷ்டாயது

ரோற்சொல்லியவைகளால் குறைந்
தவர்களின் ரூபமாயிருக்கிற.

நஜி வ-ஞவ-ஜாயது வரஜாயது

வ-ஞவ-ஜாயது

காரணரூபமா யிருப்பவரான—

சுவரஜாயது

சார்பரூபமா யிருப்பவரான—

உரோ ஜயஜாயது வமஜாயது

ஜயஜாயது

யௌவனப் பருவமுள்ளவன் ரூப
மாயிருப்பவரான—

சுவமஜாயது

பாலன் ரூபமாயிருப்பவரான—

நஜோ ஜவநாயது வுஜாயது

ஜவநாயது

பின்பாகத்தி லந்தர்யாமியா யிருப்
பவரான—

வுஜாயது

வேர் முதலிய ஆதாரஸ்தானங்க
ளில் அந்தர்யாமியா யிருப்பவ
ரான

குறிப்பு:—இதுமுதல் இவ்வனுவாகம் முடியுபவ
ரையிலும் அந்தந்த இடங்களில் பரமேச்வரன் அந்தர்
யாமியா யிருக்கிறார் என்று சொல்லப்படுவதாய் கருத
வேண்டும்.

உசி ஸோஹ்யாயவ ப்ரதிஸ்யபூயவ

ஸோஹ்யாயவ

வண்ணெந வண்ணம் லொக
கெதிவாவெந வாவஹா
ஹாம் கிநுஷ்யொகம் (அதி
கபுண்யத்தால் தேவசரீரத்தை
யடைகிறான். அதிக பாபத்
தால் பசு, பகி முதலிய சரீர
த்தை யடைகிறான். இரண்
டின் சம்பாகத்தால் மனிதசரீ
ரத்தை யடைகிறான்) என்று
கூறியபடி சமமானபுண்யபாபங்
களையுடைய மனித சரீரத்தி
லிருப்பவரான—

ப்ரதிஸ்யபூயவ

(ஒரிடம்விட்டு மற்றோரிடத்துக்கு
ஸ்வதந்திரமாய் போகிற) ஜங்
கம பிரபஞ்சத்தி லிருப்பவ
ரான—

நஸோ யாஜ்யாயவ க்ஷேஜ்யாயவ

யாஜ்ஞாயத

யமனுடைய சரீரத்தி லீருப்பவ

ரான—

கௌஜ்ஞாயத

ஸ்வர்க் லோகத்தி லீருப்பவரான

ஹி உவ்யூயத வயூயத

உவ்யூயத

எல்லாப் பயிர்களாலேயும் செழி

ப்பான பூமியிலிருப்பவரான—

வயூயத

களத்திலிருப்பவரான—

ஹி ஸ்ராக்ஷாயத வஸாந்நாயத

ஸ்ராக்ஷாயத

(வேத மந்திரங்களால்) துதிக்கத்

தகுந்தவரான—

வஸாந்நாயத

உபநிஷத்துக்களால் நிர்ணயிக்கப்

படுபவரான—

ஹி வந்நாயத கக்ஷாயத

வந்நாயத

காட்டிலிருப்பவரான—

கக்ஷாயத

புதர்களிலிருப்பவரான—

ஹி ஸ்வாயத ப்ரகிஸ்வாயத

ஸ்வாயத

கேட்கக்கூடிய சந்தரூபமா யிருப்

பவரான—

புதிதாயவயவ எதிரொலி ரூபமாயிருப்பவரான—

நடு சூசு-ஷெணாயவா ஸு-ரூபாயவ

சூசு-ஷெணாயவ சீக்கிரமாய்ச் செல்லும் ஸைன்ய
த்தையுடையவன் உருவமாயி
ருக்கிற—

சூசு-ரூபாயவ சீக்கிரமாய் ஓடும் தேவையுடை
யவன் உருவமாயிருக்கிற—

நடு ஸு-ரூபாயவா வலிநுதெய

ஸு-ரூபாயவ செளர்யமுள்ளவன் உருவமாயிரு
க்கிற—

கவலிநுதெய (ஸம்மார்க்கத்தேவத்சனா) சிஷிப்ப
வன் உருவமாயிருக்கிற—

நடுவா வலிநுதெய வா-ருபாயவ

வலிநுதெய கவசத்துடன் கூடியவன் உரு
வமாயிருக்கிற—

வா-ருபாயவ தேர்ப்பாகனை காப்பாற்றக்கூடிய
இடத்துடன் கூடியவன் ரூபமா
யிருக்கிற (பண்டைய காலத்து
தேர்களில், சாரதிக்கு ஏதாகி
லும் ஆபத்து நேரிடும்போலிரு

ந்தால் அவனை அதனின்றும்
காப்பாற்றுவதற்காக தேர் தட்
டில் ஓர் இடம் தனியாய் ஏற்
படுத்தப்பட்டிருக்கும். அது
இங்கே வராடிய என்ற பதத்
தால் சொல்லப்படுகிறது.)

நடுகோ விவிலி நய சுவவிவிலி

விவிலி நய

துவாரத்துடன் கூடின யுத்தத்தில்
தலையைக் காப்பாற்றும் தலைப்
பாகையோடு கூடினவன் உரு
வமாயிருக்கிற—

சுவவிவிலி

சரீரத்தை காப்பாற்றுகிற சட்டை
யோடு கூடினவன் உருவமா
யிருக்கிற—

நடு சூதாயய சூதலெநாயய

சூதாயய

பிரசித்தி பெற்றவன் ரூபமாயிருக்
கிற பூரி ருத்திரனுக்கு

நடு:

நமஸ்காரம்

சூதலெநாயய

பிரசித்தி பெற்ற ஸைந்யத்துடன்
கூடியவன் ரூபமாயிருக்கிற பூரி
ருத்திரனுக்கு

நடு:

நமஸ்காரம்,

குறிப்பு:—தேவர்கள், அசுரர்கள், கந்தர்வர்கள், மனிதர்கள், இவர்களில் சூரபாஷைணாய என்று ஆரம்பித்து ஸூரதஸைநாயக என்ற வரையிலும் சொல்லிய லக்ஷணம் பொருந்தியவனாய் எவனிருக்கிறானோ அவன் ரூபமாய் ஸ்ரீ நத்திரனிருப்பதாய்க் கருதி நமஸ்காரம் செய்யப்பட்டதாய் அறியவேண்டும்.

1 சுயஸஹோநுவாகஃ ।

அவதாரிகை.—தீழ்ச் சென்ற அனுவாகத்தைப் போல் இவ்வனுவாகத்திலும் ஸ்ரீ நத்திரன்ஸர்வாத்மாவென்றும், ஸர்வாதர்யாமி என்றும் நமஸ்கரிக்கப்படுகிறார்.

நஹோ ஹ்ஹோஹாயகா ஹநநாயகா

ஹ்ஹோஹாயகா துந்திபி என்ற வாத்தியத்திலிருப்பவரான—

சுஹநநாயகா அவ்வாத்யத்தை அடிப்பதற்குச் சாதனமான கம்பி லிருப்பவரான—

நஹோ யுஷ்வெவ ப்ரேஸாயகா

யுஷ்வெவ யுத்தத்தில் பின்காட்டி யோடாமல் எதிர்த்து நிற்கிறவன் ரூபமாயிருப்பவரான—

புஷ்பாயு

எதிராளியின் ஸைத்யத்தின் நிலை
மையை நன்கு ஆலோசிப்பவன்
உருவமாயிருப்பவரான—

நடுமோ ஐஞ்சாயு பு ஹிதாயு

ஐஞ்சாயு

பிறர் ஸமாசாரத்தை மற்றவர்களு
க்குத்தெரியாமலறிந்துகொண்டு
தெரிவிப்பதில் சமர்த்தன் ரூப
மா யிருப்பவரான—

பு ஹிதாயு

யஜமானனால் கார்யத்தில் ஏவப்
பட்டவன் உருவமா யிருப்பவ
ரான(யஜமானனின் கார்யத்தை
சுருசுருப்பாய் செய்கிறவன் ரூப
மா யிருப்பவரான)—

நடுமோ நிஷும்கிணெவ ஷுயிசெதவ

நிஷும்கிணெவ

(நல்ல) கத்தியுள்ளவன் ரூபமா
யிருப்பவரான—

ஐ ஷுயிசெதவ

(குறையாத) பாணங்களுடன் கூடி
ன அம்பராத்தூணி யுள்ளவன்
ரூபமா யிருப்பவரான—

நடு ஷும்கிணெவ ஷுயிசெதவ

ஷும்கிணெவ

கூர்மையான பாணங்களுள்ளவன்
ரூபமா யிருப்பவரான—

சுபாயிநெய (பலிதமான) ஆயுதமுள்ளவன்
ரூபமா யிருப்பவரான—

நலையாயநெய ஸாயநெய
வ வ

ஸாயநெய உலகத்திற்கு க்ஷேமத்தைக் கொடு
க்கும் ஆயுதமுள்ளவன் ரூபமா
யிருப்பவரான—

ஸாயநெய ஜகத்திற்கு க்ஷேமத்தைக் கொடுக்
கும் தனுஸ்ஸை யுடையவன்
ரூபமாயிருப்பவரான—

நலையாயநெய வலையாயநெய

ஸாயநெய (காலால் நடந்துபோவதற்கு மாத்
திரம் யோக்யமான) ஒத்தைய
டிப் பாதையி லிருப்பவரான—

வலையாயநெய வண்டி போவதற்குத் தகுதியான
ராஜ வீதியி லிருப்பவரான—

நலையாயநெய நலையாயநெய

காலையாயநெய கொஞ்சமாய் ஓடும் ஜலமுள்ள
இடத்தி லிருப்பவரான—

நலையாயநெய அருவிக்குமிடத்திலிருப்பவரான

நகிலை-குடியாயது ஸாஸ்யாயது

ஸ-குடியாயது சேருள்ள இடத்தி லிருப்பவரான
ஸாஸ்யாயது குளம், குட்டைகளிலிருப்பவரான

நடுரோ நாடியாயது வெஸாஹாயது

நாடியாயது ஆறுகளி லிருப்பவரான—
வெஸாஹாயது சிறிய குளங் களி லிருப்பவரான—

நகிலை கூ-வ்யாயது வட்யாயது

கூ-வ்யாயது கிணற்றி லிருப்பவரான—
சுவட்யாயது பொந்தி லிருப்பவரான—

நடுரோ வஷ-யாயது வஷ-யாயது

வஷ-யாயது மழையி லிருப்பவரான—
சுவஷ-யாயது மழை இல்லாமையிலிருப்பவரான

குறிப்பு:—இதனால் காலங்களில் மழை பெய்து தேசம் சுபிக்ஷமாவதற்கும், ஜனங்களின் பாப கர்மத் தை முன்னிட்டு அவ்வித மில்லாமல் தேசம் தூர்ப்பிக்ஷ மனவதற்கும் கர்மபல தாதாவான ருத்திரனே காரண மென்று எற்படுகிறது.

நடுரோ வெய்யாயது விஜய-யாயது

சேஷபாயம் மேகத்தி விருப்பவரான—

விடிந்ததாயது மின்னலி விருப்பவரான—

நதி ஸாஸ்திரியாயவா தப்யாயவ

ஊயியாயது (கீர்மலமாய் பிரகாசிக்கும்) சரத்

கால மேகத்தி லிருப்பவரான-

சுதவ்யாயு வெய்யவி விருப்பவரான—

நனோ வாத்ராயம் ரெஷியாயம்

வாதியை காற்றி லிருப்பவரான—

ரெஷியாயவ (எல்லா பூதங்களும் நாசத்தை
யடையும் சம்மயமான) பிரளய
சாலத்தி விருப்பவரான—

நடொ வாஸவய்யது வாஸவய்யது

வாவுவாயது பசு கன்று முதலிய பொருள்களி
விருப்பவரான ஸ்ரீ ருத்திரனு
க்கு

நமஸ்காரம்

வாஸுபாயது வீடு கட்டுவதற்கு வேண்டிய பூமி
யை (மனையை) காப்பாற்றிக்
கொண்டிருப்பவரான ஸ்ரீ ருத்
திரனுக்கு

நம: நமஸ்காரம்

சுபாஷோநுவாகு

அவதாரிகை.—இவ்வனுவாகத்தில் ஸ்ரீ ருத்திரன் எல்லோராலேயும் அவச்யமாய் உபாவிக்கத் தகுந்தவர் என்பதை ஸ்தாபிப்பதற்காக மற்றவர்களுக்கில்லாத குணங்களையும், எல்லாப் பொருள்களிலு மந்தர்யாமியா யிருக்கிறார் என்பதையும் நிரூபணம்செய்து நமஸ்கரிக்கப்படுகிறார். அதிலும் முதல் மந்திரத்தால் பரமேச்வரனே மோக்ஷத்தைக் கொடுப்பவராயிருப்பதால் மோக்ஷத்தை யடைய விரும்பும் யாவராலும் ஸ்ரீ ருத்திரன் அவசியம் உபாவிக்கத் தகுந்தவர் என்று நிரூபணம்செய்து நமஸ்கரிக்கப்படுகிறார்.

நம ஸ்ரீ ருத்திராய நம

ஸ்ரீ ருத்திராய	(தனது சித்தசத்தியான) பார்வதி
	யுடன் கூடினவரான ஸ்ரீ ருத்திர
	னுக்கு
நம:	நமஸ்காரம்
ஸ்ரீ ருத்திராய	ஸம்ஸார துக்கத்தை விரட்டுகிறவ
	ரான ஸ்ரீ ருத்திரனுக்கு
நம:	நமஸ்காரம்.

யஜுரே உபாஷாஸம் வெஷயிஷ்யணிரூபவா: ।
 தஜா ஸிவவிஜ்ஞாய ஜுஃவஸ்யானொ ஹிஷ்யதி
 (இதர்க்கர்த்தம் நமோஹவாயவ என்ற இடத்தில் கூறப்

பட்டிருக்கிறது.) என்று கூறப்பட்டிருப்பதால் ஸ்ரீருத்திரனை ஆராதனம்செய்து அவரை நேரில் காணாதவரையிலும் ஒருவருக்கும் மோகம் கிடைக்காது. ஏனென்றால், அஜ்ஞானத்தைக் காரணமாபுடைய இந்த ஸம்ஸாரம் பிரம்மஞானம் அன்னியில் விலகாது. அந்த பிரம்மஞானம் பரப்பிரம்ம வித்யாதி தேவதையான பார்வதியின் அனுக்கிரஹமன்னியில் ஏற்படாது. இவ்விஷயம் ஸ்வேதாச்வதரோபனிஷத்திலும், ஸெவபுராணங்களிலும் நன்கு விளக்கிக் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. அவ்வித மஹிமைதங்கிய பார்வதி தேவியானவள் ஸ்ரீருத்திரனுடைய சித்தசக்தியாக ஆகிராள். அப்பேர்ப்பட்ட பார்வதி தேவியுடன் பரமேச்வரன் எப்பொழுதும் கூடியிருப்பதால் அவரை உபாஸிப்பவர்களுக்கு நிச்சயமாய் பிரம்மஞானமுண்டாகி மோகமேற்படும் என்று ஏற்படுகிறது. ஆதலால் மோகமடைய விருப்பமுள்ளவர்கள் ஸ்ரீருத்திரனை உபாஸித்தே தீரவேண்டும். மேலுமிதனால் பார்வதிதேவியுடனேயே பரமேச்வரனை உபாஸிக்கவேண்டுமென்றும் அறியப்படுகிறது. ஆதலால்தான் கைவல்யோபனிஷத்தில் “உலாஸஹாயாவரஜெஸுரம் ப்ரஹ்ம் ச்ரீயொஹம் நீலகண்டம் ப்ரஸாஹம்” என்றதால் பரமேச்வரனை பார்வதி தேவியுடன் கூடினவராய்த்யானம் செய்பவர்கள் மோகமடைவார்கள் என்றும், ஸ்காந்தத்தில், “வாவபுத் வரஜாஜெவீ ப்ரஹ்மவிஜ்ஜா ப்ரஹ்மநீ | தஸூஸூஹதயாஸூஹபுஜிவஸூனியெஸிவம் | தெஷாம் ஸாஸூதிகீ வியிஜெதரெஷாஜிதிஸூதிஃ” (மேலான தெய்வாமன பார்வதியான

வன் ஆத்ம ஞானத்தைக் கொடுப்பவளா யிருக்கிறாள். ஆதலால் பரமேச்வரனின் சித்தச்சக்தியான பார்வதியுடன் ஹிநுதய கமலத்தில் பரமேச்வரனை எவர்கள் த்பாணம் செய்கிறார்களோ அவர்களுக்குத்தான் மோகும் ஏற்படும், மற்றவர்களுக்கு ஏற்படாது என்று வேதம் கூறுகிறது.) என்றதால் ஸ்பஷ்டமாய் பரமேச்வரனை பார்வதியுடன் உபாவிப்பவர்களுக்கே மோகும் ஏற்படும் என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் மோகத்தை விரும்புவோர்கள் ஸ்ரீ ருத்திரனை பார்வதியுடன் உபாவிக்க வேண்டுமென்று இதனால் தெரிவிக்கப்பட்டது.

அவதாரிகை.—சூரியன் ரூபமாய் எல்லோராலேயும் பார்க்கக்கூடியவராய் முன்வந்து தன்னை உபாவிப்பவர்களுக்கு எல்லாவிதமான நன்மைகளைச் செய்கிற படியினாலேயும் ஸ்ரீ ருத்திரன் 'கட்டாயமா யுபாவிக்கத் தகுந்தவர் என்று இரண்டாவது மந்திரத்தால் கூறப்படுகிறது.

நமஸா சூரியாய நமஸா

தாசூரியாய

உதயகாலத்தில் மிகவும் சிவந்த
நிறமுள்ள சூரியன் ரூபமாயிருப்பவரான—

சுரூபாய

அதற்கு நிறகு கொஞ்சம் சிவப்பு
நிறமுள்ள சூர் பன் ரூபமாயிருப்பவரான—

நஜிஸ்ஸுமாயது வஸூவ தயெய

ஸுமாயது

சுகத்தை அடையும்படி செய்பவ

ரான

வஸூவ தயெய

(பிரம்மா முதல் ஸ்தம்பம் (சிறிய

பூச்சி) வரையிலுமுள்ள சுகல

ஜீவர்களையும் காப்பாற்றுகிறவ

ரான

இதனால் பசுக்களைப்போல் ஸ்வாதந்திரிய மில்லாமல் சம்சாரபாசத்தால் கட்டுப்பட்டுக் கிடக்கும் சுகல ஜீவர்களையும் காப்பாற்றுகிறவராய் ஸ்ரீ ருத்திரானிருப்பதால், அவரே அனைவரையும் சுகத்தையடையும்படி செய்பவரென்றும், சுகத்தை விரும்புவோர்கள் அவரை உபாவிக்க வேண்டுமென்றும் கூறப்பட்டது.

நஜி உஸுமாயது ஜீராயது

உஸுமாயது

(எல்லாவற்றிற்கும்) மேலானவ

ரான—

ஜீராயது

பயத்தை உண்டு பண்ணுகிறவ

ரான—

ஜீஷாஸூரூபாதஃ வவதெ (இந்த பிரம்மத்தினிடமிருந்து பயத்தால் காற்று வீசுகிறது) என்று கூறியபடி அதிக சக்திவாய்ந்த இந்திராதி தேவர்களும் எந்த பசு

வானுடைய ஆஜ்ஞையை மீறி நடப்பதில் பயந்து
கொண்டு அவரவர்களுக்கிட கார்யங்களை ஒழுங்காய்
நடத்திவருகிரார்களோ அப்பேர்ப்பட்ட பகவானே எல்
லோருக்கும் மேலானவரென்றும், ஆதலாலேயே
அவரை நாம் உபாவிக்க வேண்டுமென்றும் இதனால்
கூறப்பட்டது.

நடுரோ சுடுவயாயய உருவயாயய

சுடுவயாயய (யுத்த களத்தையடைந்த தனது
பக்தனுக்கு) முன்னிருந்துகொ
ண்டு (அவனுடைய சத்துருக்
களை) நாசம் செய்கிறவரான—

உருவயாயய (யுத்தம் ஆரம்பிப்பதற்கு முந்
தியே) தூரத்திலிருக்கும் தன
து பக்தர்களின் விரோதிகளு
டைய உத்ஸாஹம் சக்தி இவை
களைக் குறைப்பவரான—

“ஸௌமீகாஸி ஸாதுவாநீகம் ஸரொவெவிபு
பிஷஹம் | சுபுதொயக்யெ யானம் வுரூஷ்வா
வகபுஷம் || ஶ்யனம் ஸௌமீகாபிஷ்ய யாஹிஸம்வாதிவ
பிஷ்யெ | தஸ்யாஹிஸிவிஸீயபுஷெ ஸுதவொபிஷ்யா
பிஷெ || ததொபிஷ்யாநீகவபுஷ்யபிஷ்யெதொநுபிஷ்யா
பிஷ்யம் | தெநஹிஷ்யாநரிமணாநுபிஷ்யாநநுதெஜநம் ||
ஸஹாபுத்திசாலியான ஓ கிருஷ்ண ! நெருப்புபோல் காந்

தியை யுடையவனான ஒரு புருஷனை எனக்கு முன்னால்
 போகிறவனாகப் பார்க்கிறேன். அந்த புருஷன் ஜவலித்து
 க்கொண்டிருக்கும் ரூலாயுதத்தைத் தூக்கிக்கொண்டு எந்
 ததிக்கையடைகிறானோ அந்த திக்கில் எனது சத்துருக்
 கள் சிதறிப்போகிறார்கள் [நாசமடைகிறார்கள்] பிறகு
 அவனால் பொசுக்கப்பட்ட சத்துருக் கூட்டங்களை பின்
 னால் நான் பொசுக்குகிறேன். அவனால் நாசம் செய்யப் ப
 ட்ட சத்துருக் கூட்டத்தை என்னால் நாசம் செய்யப்பட்ட
 தாய் ஜனம் நினைக்கிறாள்.) என்று த்ரோணபர்வத்திலும்
 “யஸு தெஹுத்ரொயாதி யுஷ்டே ஸஹுத்ரொவ
 லிதே । த்விஷி ருஷ்டிகளதெய என்று துவக்கி,
 நிறுதாநெநவெ வஹுஹுஹுதவாநலிவெரி
 வஹு । ஸுபுரெயபுஹாவஹு, ஷெவஷெவஹுராவ
 திஹு । ஹஜஸுபுயதொ நித்யுவிஸுஸஹுரவிஸுயம்”
 (ஓ அர்ச்சுனா ! எவன் இப்பொழுது எத்பட்ட சண்டை
 யில் உனக்கு முன்னால் செல்லுகிறானோ அவனை ஸ்ரீ ருத்
 திரனாகக் கருது. அவரால் யுத்தம் துவக்குவதற்கு முந்
 தியே கொல்லப்பட்ட சத்துருக்களை நீ கொன்றிருக்கி
 றாய். அளவிடமுடியாத சக்தியுள்ளவராயும் எல்லா
 தேவர்களுக்கும் மேலானவராயும், பார்வதி காந்தனாயும்,
 நாசமற்றவராயும், எல்லாவற்றிற்கு ஸ்ரீராமனாயும் பிரளய
 காலத்தில் எல்லாவற்றையும் சம்ஹரிப்பவராயு மிருக்கிற
 ஸ்ரீ ருத்திரனை பரிசுத்தனாய் எப்பொழுதும் பஜனம்
 செய்) என்று மோக்ஷதம்மத்திலும் கூறியபடி ஸ்ரீ ருத்தி
 ரன், தனது பக்தனான அர்ஜுனன் விஷயத்தில் செய்
 தது போல் தன்னை பஜிப்பவர்களின் விரோதிகளை,

தனது பக்தனிடம் கெடுதலைச் செய்ய வருவதற்கு முன்னமேயே உத்ஸாஹம், சக்தி இவைகளைக் குறைத்து அடக்கிவிடுவாரென்றும், மீறி கெடுதலைச் செய்ய வந்துவிட்டாலும் தானே பக்தர்களின் முன்னிருந்துகொண்டு விரோதிகளைக் கொன்று கேமந்தைச் செய்வாரென்றும், ஆதலாலேயே சத்ருயம் சூருக்திரன் பிரஸாதத்தால் ஏற்படவேண்டி யிருப்பதால் சத்ருயத்தை விரும்புவோரும் அவரையே உபாவிக்கவேண்டுமென்றும் இதனால் கூறப்பட்டது.

நமோ ஹஞ்சு வ ஹநீயஸௌ

ஹஞ்சு வ

(நான்தானெல்லோருக்கும் மேலானவன் என்று கர்வங்கொண்டு தன்னை லக்ஷம் செய்யாதவர்களை கர்வசாந்தி உண்டாகும் வரையிலும்) கொஞ்சம் ஹிம்விப்பவரான

ஹநீயஸௌ

(தன்னை தவேஷிப்பது, நிந்திப்பது இவைகளுடன் அநாதரவு செய்கிறவர்களை) அதிகமாய் ஹிம்விப்பவரான—

இந்திராதி லோகபாலர்களிடனும் அஷ்டதிசு கஜங்களிடனும் தனிமையாய் சண்டைபோட்டு ஜயத்தை அடைந்திருப்பதால் நம்ம ஜயிக்கக்கூடிய பாஹுமம் டொருந்தியவ னொருனையில்லை என்று கர்வங்

கொண்டு ஸ்ரீ ருத்திரனை அக்ஷயம் செய்யாமல் கைலாச மலையைப் பிடுங்குவதற்கு ராவணன் அசைத்தான். அலக க்கண்டு பயந்த பார்வதி தேவியால் தானாகவே ஆலிங்க னம் செய்யப்பட்ட பகவான் விளையாட்டாக தனது கால் கட்டை விரலில் கையாய மலையை சற்றே அழுத்தினார். அதனால் ராவணனது இருபது கைகளும் கீழே அகப் பட்டுக்கொண்டு நசுங்கிப்போயின. பிறகு ராவணன் கர்வ மாகிய மலையிலிருந்து கீழே இறங்கி நல்ல புத்தியை யடைந்து ஸ்தோத்திரம் செய்தான். பரம தயாளுவான ஸ்ரீ ருத்திரன் பிராணஹானி யன்னியில் அவனை விடு வித்துக் காப்பாற்றினார். தக்ஷன் சிவ த்வேஷம், சிவ நிரந்தை இவைகளுடன் ஸ்ரீ ருத்திரனை அலக்ஷியம் செய் தான். அதனால் அவன் பிராண ஹானியை யடைந்தது மல்லாமல் அவன் யாகத்திற்கு வந்தவர்களும் மஹா கஷ் டத்தை யடைந்தார்கள். யாகசாலை கொளுத்தப்பட் டது. அக்நி குண்டங்கள் அணைக்கப்பட்டன. யூபத்தைப் பிடுங்கிக்கொண்டு எல்லா தேவர்களும் அடிக்கப்பட் டார்கள். ருத்விக்குகள் சாட்டையா லடிக்கப்பட்டார் கள். பிருகு என்றவரின் மீசை பிடுங்கப்பட்டது. -பூஷா என்றவரின் பல்லுடைக்கப்பட்டது. பகன் என்றவரின் கண்கள் பிடுங்கப்பட்டன. அச்சமயம் தக்ஷன் ரக்ஷ னாய் நம்பியிருந்த தேவர்களி லொருவராவது முன்வர வில்லை. ஆசலால் ஸ்ரீ ருத்திரனை அலக்ஷியம் செய்தால் மற்றவர்களால் விலக்கமுடியாத ஆபத்து நேருமாதலால் அவரை நாம் அவசியம் உபாவிக்க வேண்டுமென்று அதனால் கூறப்பட்டது.

நடுநீர் வுக்ஷெஷ்யோ ஹரிசெஸெஷ்யோ : 1

ஹரிசெஸெஷ்யோ : (தலை மயிர்களைப்போல் எளிதில்
சணக்கிட முடியாததாயும், சிர
ஸை கேசங்கள்போல் மரத்
தைக் காப்பாற்றுகிறதாயுமிருக்
கிற) பச்சைநிறமான இலைகளை
புடைய—

வுக்ஷெஷ்யோ : (இவ்வுலகத்தி லனுஷ்டிக்கவேண்
டிய யாகாதி கர்மங்களுக்குச்
சாதனமான பலாசம், அரசு,
பில்வம், அத்தி முதலிய) மரங்
கள் ரூபமா யிருப்பவ ராயும்
(ஸ்வர்க்க லோகத்தில் எல்லா
வித போகங்களையும் செருக்
கும்) கல்ப விருக்ஷ ரூபமாயிருப்
பவராயும் இருக்கிற—

இதனால் இவ்வுலகில் யஜ்ஞம் முதலிய நல்ல கார்
யங்களை ஒழுங்காய் நடத்த விருப்புவோர்களும், ஸ்வர்க்க
சுகத்தை விரும்புவோர்களும் ஸ்ரீ ருத்திரனை உபாவிக்க
வேண்டுமென்று கூறப்பட்டது.

நடுஸாராய.

தாராய

பிரணவ ரூபமா யிருப்பவரான—

ஸ்ரீ ருத்திரன் பிரணவத்தின் பொருளா யிருப்பதால் பதம், அர்த்தம் இவைகளை ஒன்றாய்க் கருதி பிரணவ ரூபமாயிருக்கிறார் என்று இவ்விடத்தில் சொல்லப்பட்டது. இதனால் மோகூத்தை விரும்புவோர்கள் ஸ்ரீ ருத்திரனை யுபாவிக்கவேண்டுமென்று தெரிவிக்கப்பட்டது.

நம: ஸ்ரீ ஸம்ஹவெவ ஸ்யோஹவெவ

ஸ்ரீ ஸம்ஹவெவ இவ்வுலக சுகங் கிடைப்பதற்கு
காரணமா யிருப்பவரான—
ஸ்யோஹவெவ ஸ்வர்க்கம் முதலிய பரலோகங்
களில் ஏற்படக்கூடிய சுகங்கள்
கிடைப்பதற்கு சாதனமான—

வணதஸ்யேவா நநுஸ்யாந்யாமி ஹ-ஓதாமி
ஸோத்ராஸுவஜீவஹி (இந்த பிரம்மத்தின் ஆனந்தத்தினு
டைய ஏகதேசத்தை மற்ற பிராணிகள் அனுபவிக்கின்
றன) என்று சொல்லியபடி ஸ்ரீ ருத்திரன் சுகவடிவமா
யிருப்பதால் இகத்திலும் பரத்திலும் சுகத்தை விரும்பு
வோர்கள் அவரை உபாவிக்கவேண்டுமென்று இத்
னால் கூறப்பட்டது.

நம: ஸ்ரீ ஸங்கராய நம: ஸ்யாராய நம:

ஸ்ரீ ஸங்கராய இவ்வுலக சுகத்தைக் கொடுப்பவ
ரான—

பெரியாராயது

சுவர்க்கம் முதலிய பரலோகங்க

ளில் ஏற்படக்கூடிய சுகத்தைக்
கொடுப்பவரான—

இதனால் குளத்திலிருக்கும் ஜலத்தைப்போல் பர
மேச்வரநந்தத்தை ஜீவர்கள் அனுபவிக்க வேண்டியவர்
களா யிருப்பதால் அவரை ஜீவர்கள் உபாவிக்க வேண்டி
யவர்களா யிருக்கிறார்கள் என்பது மட்டுமல்ல, பின்னை
யோ ஐஹிகாமுஷ்மிக சுகங்களை சுகந்திரமாய் கொடுப்ப
தாலும் அவர் உபாவிக்கத் தகுந்தவர் என்று அறிவிக்கப்
பட்டது.

† நரிவாயது ஸ்ரீவதாராயது

ஸ்ரீவாயது

(ஸகல ஜீவராசிகளுக்கும்) மங்க
ளத்தைச் செய்கிறவரான ஸ்ரீ

நரி:

நமஸ்காரம்

ஸ்ரீவதாராயது

மங்களத்தைக் கொடுக்கும் மற்ற
வர்களை காட்டிலும் அதிக
மாய் மங்களத்தைச் செய்பவ
ரான ஸ்ரீ ருத்திரனுக்கு

நரி:

நமஸ்காரம்

† நரிவாயது என்றபதமே பஞ்சாக்ஷர மென்றும் இந்த
பதமே ஸகல வேதங்களுள் சிறந்ததென்றும் ஸ்ரீ ஸ்காந்தம்
முதலியவைகளில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

விஷ்ணுவஸ்துதி ருக்ஷஷா ருக்ஷெகாடி
 ஸிதீஸ்துதள 1 தத்ருவனாக்ஷரீதஸ்யாஸிவஹத்ய
 க்ஷாடியா 1 (பதினான்கு வித்தைகளுக்குள் வேதம்
 உயர்ந்தது. வேதத்தில் ஸ்ரீ நுத்திரம் உயர்ந்தது. அதி
 லும் நமஸூவாய என்ற மந்திரம் உயர்ந்தது. அதிலும்
 ஸிவ என்ற இரண்டி எழுந்து உயர்ந்தது) என்று
 கூறியபடி இம்மந்திரம் ஸகல வித்யாஸாரமாயும், மோ
 க்ஷத்தைக் கொடுக்கக் கூடியதாயு முள்ளது. ஆதலால்
 இதை ஜபிக்கவேண்டும்.

அவதாரிகை.—இனி ஸ்ரீ நுத்திரன் அந்தந்த இடங்
 களில் அந்தர்யாமியா யிருக்கிறார் என்று நிருபணம்
 செய்து நமஸ்கரிக்கப்படுகிறார்.

நமஸூவாயம் சுருவாயம்

தீயூயம் (சுங்கை முதலிய புண்ய) தீர்த்தங்
 களி லிருப்பவரான—
 சுருவாயம் புண்ய நதிதீரங்களில் (விங்குருப
 மாய்) இருப்பவரான—

நமஃ வாயுடாயவா வாயுடாயம்

வாயுடாயம் மோக்ஷத்தை யடைய லிருப்பமுள்
 ளவர்களால் சம்சார சாகரத்
 தின் அக்கரையி லிருப்பவ
 ராய், தியானம் செய்யத்தகுந்த
 வரான—

சுவாயுயய

காம்ய பலன்களை தன்னை உபா
விப்பவர்களுக்கு கொடுப்பதற்
காக சம்சார மத்தியி லிருப்ப
வரான—

ந8: பூதரணாயவொ தூரணாயவ

பூதரணாயவ

(மேலான பிராயச்சித்தங்கள் வா
யிலாக பாபமாகிற சமுத்திரத்
திலிருந்து) கரையேற்றி வைப்
பவரான—

உதூரணாயவ

(அதிலும் மேலான ஞானமार्க்
கத்தால் அவித்தை என்ற சாக
ரத்தி லிருந்து) கரையேற்றி
வைப்பவரான—

ந8: சூதாயுயயவா லாடியுயவ

சூதாயுயவ

ஞானமார்க்கத்தில் பிரவிருத்தித்
தவர்களையும் வாஸனாதீனமாய்
கர்ம மார்கத்தில் மறுபடியும்
வரும்படி தூண்டுகிறவரான—

சுலாடியுயவ

பூர்வஜன்மத்தில் செய்த கர்ம பல
ன்களை பரிபூர்ணமாய் அனுப
விக்கும் ஜீவர்களிட மிருப்பவ
ரான—

ந8: ஸுஷுயயவ மெநுயயவ

ஸஷ்யாயது இளம் புற்களி லிருப்பவரான—
 மெந்யாயது நுரைகளி லிருப்பவரான—

நஸிகத்யாயது புவாஹ்யாயது

வலிகத்யாயது மனால்களி லிருப்பவரான ஸ்ரீ ருத்

திரனுக்கு

நஸி: நமஸ்காரம்

புவாஹ்யாயது பிரவாஹத்தி லிருப்பவரான ஸ்ரீ

ருத்திரனுக்கு

நஸி: நமஸ்காரம்

சுயாஷ்டோநுவாக: ।

நஸி ஐரிண்யாயது புவய்யாயது

ஐரிண்யாயது ஊஷரபூமியி லிருப்பவரான—

புவய்யாயது ஜனங்கள் நடந்து தேய்ந்த மார்க்
 கத்தி லிருப்பவரான—

நஸி: கிமுஸரிதாயது க்ஷயணாயது

கிமுஸரிதாயது விஷக்கல் உள்ள பிரதேச ரூபமா
 யிருப்பவரான—

க்ஷயணாயது நல்ல காற்று நல்ல ஜலம் முதலிய
 வைகளுள்ள வசிப்பதற்கு உசி
 தமான இடம் ரூபமாயிருப்பவ
 ரான—

நரஃ கூவழிடுநெறு வுமுவயெறு

கூவழிடுநெறு சபர்த்தம் என்று பெயர்கொண்ட
ஜடா பாரத்துடன் கூடினவ
ரான்—

வுமுவயெறு (தனது பக்தர்களைக் காப்பாற்றுவ
தற்காக அவர்கள்) முன்னிருப்
பவரான்—

நரஃ மொஷ்யாயு மஹ்யாயு

மொஷ்யாயு பகக்களைக் சட்டுமிடத்தி லிருப்ப
ரான்—

மஹ்யாயு வீடுகளி லிருப்பவரான்—

நரஃ தவ்யாயு மெஹ்யாயு

தவ்யாயு படுக்கையி லிருப்பவரான்—

மெஹ்யாயு மாடியி லிருப்பவரான்—

நரஃ காடியாயு மஹ்ரொஷ்யாயு

காடியாயு (முள், சல், செடி, கொடி இவை
கள் ஆடர்ந்திருப்பதால்) பிர
வேசிப்பதற்கு முடியாத இடத்
தி லிருப்பவரான்—

மஹ்ரொஷ்யாயு (மலையினுடைய) குகைகளி லிரு
ப்பவரான்—

நதிரோ ஹுஷ்யாயது நிவெஷ்யாயது

ஹுஷ்யாயது (ஆழம் கண்டுபிடிக்க முடியாத
படி) அதிக ஜலமுள்ள இட
த்தி விருப்பவரான—

நிவெஷ்யாயது பனி ஜலத்தி விருப்பவரான—

நஜி: வாஸவ்யாயது ரஜஸ்யாயது

வாஸவ்யாயது பரமானுக்களி விருப்பவரான—

ரஜஸ்யாயது கண்ணுக்குப் புலப்படக்கூடிய
துசியி விருப்பவரான—

நஜிஸூஷ்யாயது ஹரித்யாயது

ஸூஷ்யாயது . காய்ந்த மரத்தி விருப்பவரான—

ஹரித்யாயது ஈரமுள்ள மரத்திவிருப்பவரான—

நதிரோ ஸொவ்யாயதொ உவ்யாயது

ஸொவ்யாயது (புற்கள் முளைக்காத) கெட்டியான
(கற்பாரை முதலிய) இடங்களி
விருப்பவரான—

உவ்யாயது உலபம் என்று பெயர் கொண்ட
புல்லி விருப்பவரான—

நஜி ஊவ்யாயது ஸூஷ்யாயது

ஊவ்யாயது விஸ்தாரமான பூமியி விருப்பவ
ரான—

வெட்டியாயது

கெடுதலை விளைவிக்காத அலைகளு
டன்கூடின நதியி லிருப்பவ
ரான—

நமசி வணக்காயது வணக்காயது

வணக்காயது

இலைகளி லிருப்பவரான—

வணக்காயது

உலர்ந்த இலைக்கூட்டத்தி லிருப்
பவரான—

அவதாரிகை.—இனி இரண்டு மந்திரங்களால்
லோகத்திலுள்ள பாபிகளை நிக்ரஹம் செய்கிற ஸ்ரீ ருத்
திராம்சம் பொருந்திய ருத்திரகணங்கள் நமஸ்கரிக்கப்
படுகிறார்கள்.

நடுவெட்டியாயது வணக்காயது

சுவெட்டியாயது (சிக்ஷிக்கவேண்டிய பாபிகளை சிக்ஷி
ப்பதற்காக) ஆயுதத்தைக் கை
யில் தூக்கிக்கொண்டிருக்கிற
தாயும்

சுவிஷ்டெவ

(பாபிகளை ஆயுதங்களால்) அடிக்
கிறதாயும் இருக்கிற ஸ்ரீ ருத்
திர கணத்திற்கு

நமசி

நமஸ்காரம்.

நமசி சுவீஷ்டெவ புவீஷ்டெவ

சூழிதெய (பாபத்திற்குத் தகுந்தபடிசிலரை)
கொஞ்சம் சிரமப்படுத்துகிற
தாயும்
பூவூதெய (சிலரை) அதிக சிரமப்படுத்து
கிறதாயும் இருக்கிற பூ ருத்
திரகணத்திற்கு
நமஸ்காரம் நமஸ்காரம்

இனி ஐந்து மந்திரங்களால் லோகத்திலுள்ள பாபிகளை சித்திப்பதற்காக அந்தந்த இடங்களில் வெளியில் தெரியாம விருந்துகொண்டிருக்கும் ருத்திரகணங்கள் நமஸ்கரிக்கப் படுகிறார்கள்.

நமோவஃ கிரிகெஷ்யோ டேவாநாம் ஹூத்யெஹுஃ ।
கிரிகெஷ்யஃ தன்னிஷ்டப்படி பாபிகளை நாசம்
செய்கிறவர்களாயும்
டேவாநாம் தேவர்களுடைய
ஹூத்யெஹுஃ ஹிருதயத்தில் வாசம் செய்கிறவர்
களாயும் (அதாவது, அவர்க
ளால்மட்டு மறியக்கூடியவர்க
ளாயும்) இருக்கிற
வஃ உங்களுக்கு (ருத்திர கணங்க
ளுக்கு)
நமஸ்காரம் நமஸ்காரம்.

குறிப்பு:—இனி பின்வரும் நான்கு மந்திரங்களிலும் 'டேவாநாம்' 'ஹூத்யெஹுஃ' என்ற பதங்களைச்

சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டுமாதலால் அவைகளை எடுத்துக்கொண்டே பின்வரும் மந்திரங்களை வியாக்பானம் செய்கிறோம்

நமோ விஷ்ணுகெஷ்யோ (ஐவாநாமஹுஷ்யெஷ்யு)

விஷ்ணுகெஷ்யு: பலவிதமாய் ஹிம்விக்ரஹவர்களா
யும்

ஐவாநாம தேவர்களுடைய

ஹுஷ்யெஷ்யு: ஹிருதயத்தில் வாஸம்செய்கிறவ
ர்களாயும் இருக்கிற

வ: உங்களுக்கு (ருத்திர கணங்களு
க்கு)

நம: நமஸ்காரம்.

நமோ விவிநகேஷ்யோ (ஐவாநாமஹுஷ்யெஷ்யு)

விவிநகேஷ்யு: (நிக்கிரஹம் அனுக்கிரஹம், இவை
களைச் செய்வதற்கு இவர்கள்
பாபிகள் இவர்கள் புண்யசாலி
கள் என்று) தேவிக்ரஹவர்களா
யும்

ஐவாநாம தேவர்களுடைய

ஹுஷ்யெஷ்யு: ஹிருதயத்தில் வாஸம் செய்கிற
வர்களாயும் இருக்கிற

வ: உங்களுக்கு (ருத்திர கணங்களு
க்கு)

நம: நமஸ்காரம்.

நம: சூநிஹுதெஹ்யோ (ஐவாநாஹுஹ்யெஹ்யோ)

சூநிஹுதெஹ்யோ: (பாபம் செய்கிறவர்களுையே நிச்சயமாய்) துக்கப்படுத்துகிறவர்களாயும்

ஐவாநாஹு: தேவர்களுடைய

ஹ்யெஹ்யோ: ஹிருதயத்தில் வாஸம் செய்கிறவர்களாயும் இருக்கிற—

வ: உங்களுக்கு (ருத்திர கணங்களுக்கு)

நம: நமஸ்காரம்.

நம: சூவெஹ்யோ (ஐவாநாஹுஹ்யெஹ்யோ)

சூவெஹ்யோ: (பாபம் செய்தவர்களை அங்குமிங்கும் அலையும்படி செய்வதற்ாக) என்கும். வியாபித்துக் கொண்டிருப்பவர்களாயும்

ஐவாநாஹு: தேவர்களுடைய

ஹ்யெஹ்யோ: ஹிருதயத்தில் வாஸம் செய்கிறவர்களாயு மிருக்கிற

வ: உங்களுக்கு (ருத்திர கணங்களுக்கு)

நம: நமஸ்காரம்

சென்ற மந்திரங்களிலுள்ள ஐவாநாஹுஹ்யெஹ்யோ என்ற பதங்களுக்கு தேவர்களுக்குத்தான் அவர்க

னோப்பற்றித்தெறியும்;மற்றவர்களுக்குத் தெரியாதென்று
பொருள் ஏற்படுவதால், ஸ்ரீ ருத்திரனின் ஆஜ்ஞையை
அனுசரித்து ஆங்காங்கு மறைந்திருக்கும் ருத்திரகணங்
கள் இவைகளால் வணங்கப்பட்டதாய் அறியவேண்டும்.

சுய ஸோமாவாகுஃ !

(அவதாரிகை) இவ்வனுவாகத்தில் ஸ்ரீ ருத்திரனி
டம் அபிஷ்டங்கள் பிரார்த்திக்கப்படுகின்றன.

சூரவெ சுந்ஸஸ்தெ ஸ்ரிஹ்ருஷீதொஹித !

வனஷாம் வுருஷாணாடுஷாம் வஸ-உநாம் சோஹெ

சூரொரோ வனஷாம் கிஹ்நாஸிக் ||

சூரவெ

நிந்திக்கக்கூடியநிலைமையை அடை
யும்படி செய்கிறவரே !

சுந்ஸஃ

அன்னத்திற்கு

வதெ

யஜமானரே !

ஸ்ரிஹ்ருஷீ

ஏழைப்ா யிருப்பவரே ! (ஒன்றி
லும் பற்றுத லற்றவரே !)

ஸ்ருஷீதொஹித

(தன் சரீரத்தில் பாதி பாகத்தில்
பார்வதி யிருப்பதால்) நீலம்,
கருப்பு இவைகளுடன் கூடின
வரே !

வனஷாம்

(நம்முடைய) இந்த

வ்ருஷாணாம்

பிள்ளை பேரன் முதலியவர்களுக்
கும்

வனஷாஃ	இந்த
வஸ-ஓநாஃ	பசு, எருமை, இவைமுதலியவை களுக்கும்
போஸஃ	பயத்தைக் கொடுக்கவேண்டாம்
போரஃ	(இவைகளில் ஒன்றும்) போகவே ண்டாம்(நாசமடையவேண்டாம்)
வனஷாஃ	இவைகளில்
கிஹந	ஒன்றும்
ரோ சூரேசு	வியாதியுள்ளதாய் ஆகவேண்டாம்

ஒருத்திரனே ! கெட்ட பாதையில் அழைத்துச் செல்பவராய் நீரே இருப்பதால் என்னை, கெட்டபாதையில் போகும்படிசெய்து அதனால் வியாதி முதலிய வற்றை யுண்டாக்கி பயத்தைக் கொடுக்கவேண்டாம். நீரே அன்னதாதாவான பிரபுவா யிருப்பதால் நானும் என்னைச் சேர்ந்தவர்களும் ஆஹாரத்திற்கு வழியின்றி உயிரை யிழக்க வேண்டாம்; வியாதியையு மனுபவிக்கவேண்டாம் ; நீர் ஜகந்மாதாவாயும், உமது தயாசக்தி ரூபமாயும் இருக்கிற பார்வதீ தேவியுடன் கூடியிருப்பதால் மேற்சொல்லியவற்றை எனக்கு நிச்சயமாய்க் கொடுப்பீரென்று நம்பி உம்மை துதிக்கலானேன். எனக்கு அனுக்கிரஹம் செய்தபோதிலும் நம்முடைய தென்று ஒரு வஸ்துவிலும் அதிகப் பற்றுதலில்லாமல் கர்மஸாபேஷனாய் பலங்களைக் கொடுப்பதால் வைஷ்ணவ நாகிருண்ணியம் ஏற்படாது என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

யாதெ ரு^௧சிவாதந^௨ ^௩பிவாவிஸாஹமெஷஜீ ।
 ஸிவா ரு^௧ஸ்ய^௪மெஷஜீ தயாநொ ஜ்யஜீவஸெ ॥

ரு ^௧	ஒ ருத்திரனே !
தெ	உம்முடைய
ஸிவா	சாந்தமாயும்
ஸிவா	மிகவும் சாந்தமாயும்
விஸாஹமெஷஜீ	என்னுள்ளினும் விபாதி, ஏழ்மை முதலிய வற்றை, ரோகத்தை மருந்துபோல் நாசம் செய்கிற தாயும்
ரு ^௧ ஸ்ய	பிறப்பு, இறப்பு, இவைகளால் ஏற்படக்கூடிய துக்கத்தை விர ட்டுகிற உம்முடைய
ஸிவா	சாந்தமாயும்
மெஷஜீ	மருந்தாயும் இருக்கிற
யா	எந்த
தந ^௨	சரீரமுண்டோ
தயா	அந்த சரீரத்தால்
ஜீவஸெ	ஜீவிப்பதற்கு
ஜ்யஜ	சுகத்தைக்கொடுப்பிராக (சுகமாய் ஜீவிக்குப்படி செய்விராக)

ஹகஸ்ய^௧ காதி^௨செயெ காகு^௩ஹுவி^௪ரோ^௫நவ^௬ ।

சூய^௧ஜாநு^௨ வு^௩வெள^௪து^௫ ஸ^௬ ஹ^௭டி^௮ஸ்^௯ ரொ^{௧௦}கூ^{௧௧}

தாரியாக் (ஓ ராமா! எந்தமனிதன் இப்பூமியின்கண் சுப்
பிரமணியரிடம் பக்தியுள்ளவனா யிருக்கிறானோ அவன்
தீர்க்காயுஸ் உள்ளவனாகவும், பிள்ளை, பேரன் முதலிய
வர்களை அடைந்தவனாகவும் இம்மையில் வாழ்ந்து மறு
மையில் சுப்பிரமணியரின் லோகத்தை யடைவான்)
என்று பூநீவால்பீகி ராமாயணத்தில் சொல்லியபடி, இவ்
வுலக சுகத்தையும், மோக சுகத்தையும் கொடுப்பவரும்
பரம சாந்தகுணம் பொருந்தியவரும், பரமேச்வரனின்
அவதாரமூலான சுப்பிரமணியர் இதனால் பிரார்த்திக்கப்
பட்டதாய் ருத்திர சல்பம் என்ற மந்திர சாஸ்திரத்தில்
கூறப்பட்டிருக்கிறது.

என்றைக்கும் க்ஷேமத்தைக் கொடுக்கக் கூடியது
என்று அதுஸந்தானம் செய்துகொண்டவுடன் ஆஹா !
பரம சாந்தபூர்த்தி, என்று ரூபகம் வந்துவிட்டது.
அதற்காக இரண்டாப்தம் சிவா என்றபதம் போடப்
பட்டது. மோகத்தைக் கொடுக்கும் ருத்திரனுடைய
சரீரம் என்றவுடன் ஆஹா ரொம்ப சாந்தமான உருவம்
என்று மறுபடியும் நினைவு உண்டாகிவிட்டது. அதற்
காக மூன்றாவது தடவை சிவா என்ற பதம் போடப்பட்
டது என்று அறியவேண்டும்.

ஊராமுராரோயதவஸை கவஹிநெ க்ஷயஜீராயபு
ஹாரிஹேரீதி । யயாநஸூஸிவபெ ஹதஷஷபெ
விஸுவஷ்டம் ப்ராபெ க்ஷுஹநாதாரம் ।

யயா

எவ்விதம் (செய்தத்யான ரூபமான
புத்தியால்)

நஃ	எங்களுடைய
அவபெடி	இரண்டு கால்களுள்ள பிள்ளை, பேரன் முதலியோருக்கும்
உதுஷ்டெடி	நான்கு கால்களுள்ள (பசு, எரு மை) முதலியவற்றிற்கும்.
ஸம்	சுகமானது
சுஸுசு	ஏற்படுமோ
சுஸிநு	(நான் வசிக்கும்) இந்த
பூரெ	சிராமத்தில்
விஸம்	எல்லாப் பிராணியும்
புஷ்டம்	புஷ்டி யுள்ளதாகவும் (எதிலும் குறைவில்லாத தாகவும்)
சுநாதுஸம்	வியாதி யில்லாத தாகவும்
சுஸுசு	இருக்குமோ (அவ்விதமான-)
ஊரம்	இந்த
ரீதிம்	(த்யானரூபமான) புத்தியை
ஸுபூய	சகலதுக்கத்தையும் விலக்குகிறவ ராயும்
சுபலிபுரு	கங்கா ஜலத்தை காப்பாற்றும் ஜடபாரத்தோடு கூடினவரா யும்—
தவலெ	அறிவாகிற தபஸ்ஸோடு கூடினவ ராயும்

கூயஜீராய

(தானாகவே) நாசத்தை யடைகிற

சத்துருக்களை உடையவராயு
மிருக்கிற ஸ்ரீ ருத்திரனின்
பொருட்டு

புலராஜஹே

எப்பொழுதும் செலுத்துகிறோம்

ஓ ருக்கிரனே ! துக்கத்தை விலக்குவதற்கு சமர்த்
தராயும், கஷ்டப்படுகிறவர்களை பிறர் தெரிவிக்கா
மலே தெரிந்துகொள்ளுகிறவராயும், பிறர்களால் செய்ய
முடியாத கங்காதாரணம் முதலிய கார்யங்களை எளிதில்
செய்யக்கூடிய சக்திவாய்ந்தவராயும் அதிக பராக்கிர
மம் பொருந்தியவராயும் இருக்கிற தங்களை நாங்கள்
இடைவிடாமல் தியானம் செய்கிறோம். எங்கள் புத்
திர பௌத்ராதி வர்க்கங்களுக்கும் எங்களுக்கும் புஷ்
டியும் சுகமும் உண்டாகவேண்டும். ஸுஜ்யாயாயீவ
ஸௌஜ்யே ஸுஜ்யோவோநமஸௌவிவா ! வ்யாயிஹிஹி
க்ஷவொராஜி வாயாதசுநஜாயதெ (நியமத்துடன்
ருத்திரத்தை பாராயணம்செய்து வித்தியடைந்தவன்
எந்த கிராமத்திலோ நகரத்திலோ வசிக்கிறானோ, அவ்
விடத்தில் வியாதி, துர்ப்பிக்ஷம், திருடர்கள் முதலியவை
களால் ஏற்படக்கூடிய துக்கம் ஏற்படாது) என்று
சொல்லியபடி நான் உம்மை ஸ்துதிசெய்துகொண்டு
வலிக்கும் கிராமத்திற்கும் சகலக்ஷமங்களும் ஏற்பட
வேண்டும். ஸர்வேஸ்வரனான தங்களுக்கு நான் பிரார்த்
திப்பதைக் கொடுப்பது கடினமில்லை என்று இதனால்
பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

இவ்விடத்தில், வேதத்தில் அக்ஷரங்களுக்கு மாறுதல் ஏற்படுவது சகஜமாதலால் வகார மிருக்கவேண்டிய இடத்தில் வகார மிருப்பதாய் அறியவேண்டும்.

ஜீவானொ ருஓராதனொ யெஸ்யுக்யஜீராயநஓ
ஸாவியெஓதெ | ய_{ஹம்} உயொஸு_{ஹம்}நா_{ஹம்}ராய ஜெவிதாத
ஓஸு_{ஹம்}ர_{ஹம்} தவர_{ஹம்}ஓ_{ஹம்}பணீதள |

ருஓ	ஒ ருத்திரனே !
நஓ	எங்களை
ஜீவா	(வேண்டியவைகளைக் கொடுத்து)
	சுகமுள்ளவர்களாகச் செய்வி
	ராக
உத	மேலும்
நஓ	எங்களுக்கு
யெஓ	மோகூ சுகத்தை
க்யு	கொடுப்பீராக
க்யுஜீராய	நாசம் செய்யப்பட்ட பாபங்களை
	யுடையவனாக ஆவதற்கு
தெ	உம் பொருட்டு
நஓஸா	நமஸ்காரத்தால்
வியெஓ	பூஜை செய்கிறோம்
நஓ	எங்களுடைய
விதா	தகப்பனைப்போலுள்ள
ஓநஓ	மனுவானவர்

தவ	உம்முடைய
புணீதள	பிரஸாதம் ஏற்பட்டபொழுது
யக்	எந்த
ஸஹ	விஷய சுகத்தையும்
யொஸு	(துக்கத்தின் கலப்பில்லாத) மோ
	க்ஷ சுகத்தையும்
சுயஜெ	சம்பாதித்தாரோ
தக்	அந்த (ஐஹிகாமுஷ்மிக) சுகத்தை
கஸுரூ	(உமதுபிரஸாதத்தால் நாங்களும்)
	அடைவோமாக

ஒருத்திரனே ! உம்மை நமஸ்காரம் செய்தமாத்திரத்தால் எனது பாபங்கள் சூரியனைக்கண்ட பனிபோல் வெகு தூரத்தில் விலகிவிடுகின்றன. ஆதலால் எங்களது வம்சத்திற்கு மூல புருஷரான மனுவானவர் உமது பிரஸாதத்தால் எந்த ஐஹிகாமுஷ்மிக சுகங்களை அடைந்தாரோ அந்த சுகங்களை அனுபவிப்பதற்கு நானும் தகுதியுள்ளவனாயிருக்கிறேன். ஆதலால் மேற்சொல்லிய இரண்டு சுகங்களையும் அடியேனுக்குக்கொடுத்து அருள் புரியவேண்டும் என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

போநொ ஹோனூஃ தபோநொ கஸுரூஃ போந உக்ஷனூஃ த போந உக்ஷிதம் । போநொவயீஃ விதரம் நொத போதரம் வியா போநஸுநுவொ ருஃ ஸுரிஷஃ ॥

ஹ ருஃ	ஒருத்திரனே
நஃ	எங்களுடைய

ஹோனம்

ஹோயீ:

உத

ந:

ஹோயீ:

ஹோயீ:

ந:

ஹோயீ:

ஹோயீ:

உத

ந:

ஹோயீ:

ஹோயீ:

ந:

ஹோயீ:

ஹோயீ:

உத

ஹோயீ:

ஹோயீ:

ந:

ஹோயீ:

ஹோயீ:

ஹோயீ:

வயது சென்றவரை

பிடிக்காம விருப்பிராக

மேலும்

எங்களுடைய

குழந்தையை

பிடிக்காம விருப்பிராக

எங்களுடைய

கார்ப்பத்தை உண்டு பண்ணுவதற்

குச் சத்தியுள்ள யுவாவை

பிடிக்காம விருப்பிராக

இன்னும்

எங்களுடைய

கார்ப்பத்திலிருக்கும் குழந்தையை

பிடிக்காம விருப்பிராக

எங்களுடைய

தகப்பனரை

பிடிக்காம விருப்பிராக

மேலும்

தாயை

பிடிக்காம விருப்பிராக.

எங்களுடைய

பிரியமான

சரீரங்களை யும்

ஹிம்மிக்காம விருப்பிராக

குறிப்பு.—குழந்தை முதலியவர்கள் துன்பத்துக் குள்ளாக்கப்பட வேண்டாமென்ற விஷயத்தில் அதிகமான துரையை வெளியிடுவதற்காக அடிக்கடி “போ” என்ற வார்த்தை உபயோகிக்கப் பட்டிருப்பதாய் அறிய வேண்டும்.

போநலொ கெதநயெ போந சூயுஷி போநொ மொ
ஷு போநொசுஸெஷு ரீரிஷு : வீராநாநொ ரு
ஐலாரிதொவயீ ஹுவிஷுனொ நலொவியெஃ தொ

ரூஐ
ஹாரித:

ஒ ருத்திரனே !

(செய் என்று விதித்த கர்மங்க
ளைச் செய்யாததாலும், செய்
யாதே என்று தடுத்த கர்மங்
களைச் செய்ததாலும் என்னி
டம்) கோப முள்ளவராய்க்
கொண்டு

நஃ

எங்களுடைய

தொகெ

குழந்தையினிடத்தில்

போரீரிஷு

ஹிம்ஸையை உண்டுபண்ணும விரு
ப்பிராக

தநயெ

புருஷக் குழந்தையினிடத்தில்

போரீரிஷு

ஹிம்ஸையை உண்டுபண்ணுமவிரு
ப்பிராக

நஃ

எங்களுடைய

சூயுஷி

வயதில்

சோர்ரிஷ:	ஹிம்ஸையை (குறைவை) கொடுக் காம விருப்பீராக
ந:	எங்களுடைய
மொஷ:	பசுக்களிடத்தில்
சோர்ரிஷ:	ஹிம்ஸையைக் கொடுக்காம விருப் பீராக
ந:	எங்களுடைய
சுஸுஷ:	குதிரைகளிடத்தில்
சோர்ரிஷ:	ஹிம்ஸையைக் கொடுக்காம விருப் பீராக
ந:	எங்களுடைய
வீராநு	சேவகர்களை
சோவய:	கஷ்டப்படுத்தாம விருப்பீராக
ஹவிஷ:	சநு, புரோடாசம் முதலியவைக ளுடன் கூடினவர்களான (நாங் கள்)
தெ	உம்மைப் பொருட்டு
நஸீலா	நமஸ்காரத்தால்
வியெ	பூஜை செய்கிறோம்

ஓ ருத்திரனே ! ஸ்ரீ ஸ்வா வாரிவகுண்டஸூரி
கிங்கியதெநரெ: ! கிஹு ஸவபூதநா ஷெவியா
ஹாவொநுமூஹுதெ (ஓ தேவியே! நித்யானந்தத்தால்
நிறைந்த எனக்கு மனிதர்களால் கொஞ்சமாவது என்ன
உபகாரம் செய்யப்படுகிறது. ஆகிலும், எல்லாப் பிரகா

ரத்தாலும் என்னால் மனதின் போக்குமாத்திரம் எடுத்துக்கொள்ளப் படுகிறது.) என்று நீரே தேவியாருக்கு நேரில் சொல்லியபடி என்னால் பசுத்தியுடன் கொடுக்கப்படும் அல்பமான வஸ்துவையும் பெற்றுக்கொண்டு உமது உத்திரவை மீறி நடந்ததால் என்பேரில் ஏற்பட்ட கோபத்தைச் சாந்தம்செய்துக்கொண்டு காப்பாற்றுவேண்டும். ப்ருணிவாத ப்ருதீக்ராஃ ஸாஸாஹொஹி கீஹா துநாஃ (மஹாத்மாக்களின் கோபம் நமஸ்காரத்தை பரிஹாரமாயுடையது) என்ற நியாயப்படி உம்மைச் சரணமடைந்த என்விஷயத்தில் கோபத்தைத் தணித்துக் கொண்டு தயவு பாராட்டாமலிருப்பது நியாயமன்று. ஆதலால் எனது அபீஷ்டங்களைக் கொடுத்தருளவேண்டும் என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

சூரா_தத_தமொவ_த உத வ-ஓ_தஸ_தஷ_தஸெ_த க்ஷயஜீராய
ஸா_தஜீ_தஸெ_தத_த சுஸு_த | ரக்ஷா_தவ_தநொ_த சுயி_தவ_த ஷெ_தவ
ப்ரு_த-ஹ_தயா_தவ_தநஸ_தஜீ_தய_தய_த அி_தவ_தஹ_தபூ_தஃ

ஷெவ

பிரகாசிக்கும் சூருத்திரனே !

மொவெ_த

(பாபிகளின்) பசுக்களை ஹிம்லிக்

கிறவராயும்

உத

மேலும்

வ-ஓ_தஸ_தஷ_தஸெ_த

(பாபிகளின்) புத்திரன் பௌத்தி

ரன் முதலிய புருஷர்களை பீடி

க்கிறவராயும்

கூடியதீராய

தெ

ஸு^௦

சு^௦ஸெ^௦

சூராக்

சுஸு^௦

ந^௦

ரகூடா,உ

சுயிஸு-ஓஹிவ

சிவஹட்டா^௦

சுயா,உ

ந^௦

ஸு^௦

ய^௦வ^௦

(தேவர்கள், அசுரர்கள் மனிதர்
கள், இவர்களில்) எவ்வளவு
சூரர்க ளிருக்கிறார்களோ அவ்
வளவு பெயர்களையும் நாசம்
செய்கிறவராயும் (இருக்கிற);

உம்முடைய

சாந்த உருவமானது

எங்களுடைய

சமீபத்தில்

இருக்கட்டும்

எங்களை

காப்பாற்றும்

“பாபியான இந்த ஜீவனைத் தாங்
கள் காப்பாற்றுவது உசிதமா?”
என்று தேவர்கள் வ்யவஹாரத்
திற்கு வந்தால் குற்றத்தை ம
றைத்துப் பகூபாதமாய்ப் பேச
வீராக.

வைஷ்ணவ சுகத்தையும், மோகூ
சுகத்தையும் விருத்திசெய்கிற
ஒ ருத்திரனே !

மேலும்

எங்களுக்கு

ஐஹிகாமுஷ்மிக சுகத்தை

கொடுப்பீராக

ஒருத்திரனே ! யஸ்யஸ்ய ஹவக்ஷத்ரம் உஹை
வத ஷ்டம் । தீத்யுயுஸ்யா வஸைவநம் (எந்தபக
வானுக்கு பிராம்மணர்களும் கூத்திரியர்களும் அன்ன
மாயாகிரூர்களோ, எந்த பகவானுக்கு யமன் ஊருகா
யாக ஆகிரூனோ) என்றபடி எல்லாப் பிராணிகளையும்
பிரளயகாலத்தில் சம்ஹரிக்கிற தங்களது கோரரூபம்
என்னிடம் வரவேண்டாம். வொரூநயூ ஸிவாநயூ
(ஒன்று கொரோமா யிருக்கக்கூடியது, மற்றொன்று சார்
தமா யிருக்கக்கூடியது) என்றபடி இரண்பிதமாயுள்ள
உருவங்களில் சாந்த உருவத்துடன் எனது முன்னிலை
யில்நின்று கார்க்கவேண்டும் என்று இதனால் பிரார்த்
திக்கப்பட்டது.

ஸுஹி ஸூதம் மத்யஸஹ்யவாநம் தீமஹீதீ தீ-
வஹதூதீமம் । தீவாஜரிதே ருதீஸ்வாநொ
கந்யுனெ சுஸஹிவ வஹுஸைநாஃ ।

(ஹே தீநஃ

ஓ மனதே !)

ஸூதம்

பரமேச்வரனென்று எங்கும் பிர
சித்தராயும்

மத்யஸஹ்யம்

(அவ்வளவு பிரசித்தியுள்ளவரா
யிருந்தபோதிலும் சமீபத்தில்)
எல்லோருடைய ஹிருதய கு
கையில் வாசம் செய்கிறவரா
யும்

யுவாநம்

நித்திய யுவாவாயும்

உவஹதும்

(வர்க்குச் சரம தர்மங்களை அனுஷ்டிக்காமல் தனது ஆஞ்ஞையை மீறி நடக்கிறவர்களை) பிடிக்கிற வரையும்,

புமம்
ஹீம்

சிக்கத்தைப்போல்
பயங்கரரையும்

உம்

(ஒருவராலேயும்) ஜயிக்க முடியாதவரையு மிருக்கிற ஸ்ரீ ருத்திரனை

ஸுஹி
த
ரூப
ஸவாநஃ
த
ஜரிதே

ஸ்தோத்திரம் செய்
ஒ ருத்திரனே !
ஸ்தோத்திரம் செய்யப்படுகிற நீர் அழியக்கூடிய இந்த சரீரத்திலிருக்கும் (எங்களை)

புரா
தே

சுகமுள்ளவர்களாகச் செய்வீராக உம்முடைய

ஸெநாஃ

(எனது க்ஷேமத்திற்கு விரோதிகளான) பிரமத கணங்கள்.

சுஸக
சுந்யம்

என்னைக் காட்டிலும்
வேறான பாபம் என்ற சத்துருவை அல்லது எனது பாஹ்ய சத்துருவை

நிவஹது

நாசம் செய்யட்டும்.

இதனால் கௌரவத்தாலும், மூர்த்தியின் அழகாலும், ஸௌலப்யத்தாலும் ஸ்ரீ ருத்திரன் உபாவிக்கத்

தகுந்தவரென்றும், அவரை உபாவிக்காம விருந்தால் பல துன்பங்கள் ஏற்படுமென்றும், அவரால் உண்டுபண்ணப்படும் துன்பத்தை விலக்குவதற்கு மற்றெவராலும் முடியாதென்றும், அவரை உபாவித்தால் இகத்திலும் பரத்திலும், அளவற்ற சுகங்கிடைக்கு மென்றும் கூறப்பட்டது.

வாரிணொ ருஃசுஷு ஹைதிவ்யுணகூ வாரிக்ஷ
ஷஷு ஃசுஷுதிருவாயொஃ | சுவஃரிரா வேவஃஷுஷ
நுஷஷீஸுஷொ காயதநயாய ஃயய |

ருஃசுஷு	ருத்திரனுடைய
ஹைதிஃ	ஆயுதமானது
நஃ	எங்களை
வாரிவ்யுணகூ	விட்டுவிட்டும்
சுவாயொஃ	பாபத்தைக் கோபத்திற்குச் சாத னமாய்க் கருதுகிறவராயும்
வாரி	நான்கு பக்கங்களிலும்
க்ஷஷஷு	கோபத்தால் ஜ்வலித்துக்கொண் டிருப்பவராயும் இருக்கிற ருத் திரனுடைய
ஃசுஷுதிஃ	பிடிக்க வேண்டுமென்ற சங்கல்ப பானது
வாரிவ்யுணகூ	விலகட்டும்

சீவஃ

(பக்தியுடன் வணங்குகிறவர்களுக்
கு அபீஷ்டங்களை) வர்ஷிக்
கும் ஓ ருத்திரனே !

விரா

வியர்தமாகாத தங்களுடைய எந்த
ஆயுதமும், ஸங்கல்பமும் உண்
டோ (அவைகளை)

சீவவஃ

யாகமுள்ள (ஆராதனம் செய்கிற
எங்கள் விஷயத்தில்)

சுவதநஃ

தணித்துக் கொள்வீராக (ஆயுத
த்தை உபசம்ஹரித்துக் கொள்
வீராக சங்கல்பத்தை மாற்றிக்
கொள்வீராக)

தொகாய

குழந்தைக்கும்

தநயாய

பிள்ளைக்கும்

சீவய

சுகத்தை உண்டுபண்ணுவீராக

இதனால், ஓ ருத்திரனே ! காலம், இடம், மனிதர்
கள் இவைகள் ரூபமாய் பலவிதமாயுள்ள உம்முடைய
ஆயுதம் என்னை ஹிம்விக்கவேண்டாம் உமது ஆயுதங்
கள் ஹிம்விக்காம விருக்கவேண்டுமானால், உமது உத்
திரவை மீறி நடந்ததால் ஏற்பட்ட நிக்கிரஹ சங்கல்ப
மானது மாறவேண்டும் ; பாபியா யிருந்தாலும் உம்மை
பக்தியுடன் பூஜிப்பதால் என் விஷயத்தில் அமோகமான
உமது ஆயுதம், சங்கல்பம் இவைகளை விலக்கிக் கார்ப்
பது நியாயமே என்று பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

ஜீவாஷ்டி ஸிவதரி ஸிவொநஸூரிநாமவ । வரொரி
வ்யக்ஷ சூய்யம் தியாய க்யூதிவஸாந சூவா விநா
கம் விஹுதாமஹி ।

ஜீவாஷ்டி	(பத்தியுடன் வணங்குகிறவர்களு க்கு) அபிஷ்டங்களை அதிக மாய் வாஷிப்பவரே! (கொடுப்ப வரே !)
ஸிவதரி	மற்றவர்களைக் காட்டிலும் அதிக மாய் மங்களத்தைக் கொடுப்ப வரே !
நம:	எங்கள் விஷயத்தில்
ஸிவ:	கேமத்தைச் செய்கிறவராகவும்
ஸூரிநா:	அனுக்கிரஹ புத்தியுடன் கூடின வராகவும்
ஹவ	ஆகவேண்டும்
வரொரி	உயர்ந்த
வ்யக்ஷ	(கைலாசத்தி லிருக்கும் ஆலை) மர த்தில்
சூய்யம்	(என்னை ஹிம்லிக்கக்கூடிய) ஆபு தத்தை
தியாய	வைத்துவிட்டு
சூவா	(எனது இஷ்டத்தைப் பூர்த்தி செய்வதற்கு என்முன்) வாரும்
க்யூதி	புலித்தோலை

விலாநஃ

தரித்துக் கொண்டும்

விநாகம்

பிணுகம் என்ற பெயருள்ள உமது

தனுஸ்ஸை

விபூசு

சாயில் வைத்துக்கொண்டும்

சூமஹி

வாரும்

ஓ ருத்திரனே ! கைலாயத்தில் அநேகமாயிரம் யோஜனையுள்ளதாயும், அதற்குத் தகுந்த சுற்றளவு உள்ளதாயும், இருக்கிற ஆலேமரத்தில் எனது கண்களுக்குப் புலப்படாத இடத்தில் உமது கொடோமான ஆயுதத்தை வைத்துவிட்டு, என்னைக் காப்பாற்ற வேண்டுமென்ற சங்கல்பத்தை தெரிவிக்கும் புலித்தோல், பிணுகம் இவைகளுடன் கூடின வேஷத்தோடு எனது முன் வாரும் என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

பரமேச்வரன் பீதாம்பரம் முதலிய நல்ல வஸ்திரங்களைத் தரிக் காம்பலிருப்பது ஏழ்மையினுல்ல. அவரது பரிசாரகனான குபேரன் நவநிதிகளுக்கும் அதிபதியா யிருக்கும்பொழுது ஸ்ரீ ருத்திரனுக்கு நல்ல வஸ்திரம் தரித்துக்கொள்வதற்கு ஐவேஜியில்லை என்று சொன்னால் யாரும் நகைப்பார்கள். இவ்விதம் எல்லாவித ஐச்வர யம் பொருந்தியவரா யிருந்தும் ஸ்வாத்மா ராமனான தனக்கு நல்ல வாசனே, வஸ்திரம், ஆபரணம், மாலை, இவைகளால் யாதொரு பிரயோஜனம் கிடையாது என்பதைத் தெரிவிப்பதற்காக புலித்தோல் முதலியவைகளைத் தரிக்கிறார் இவ்வபிப்ராயத்தைத் தெரிந்துக்கொள்ளாமல்

சிலர் ஸ்ரீ ருத்திரனை பரிஹாஸம் செய்கிறார்கள். ஆதலால் அளவுகிடந்த ஆவந்தத்தைத் தெரிவிக்கும் மேற்கூறிய வேஷத்துடன் எனதுமுன் வாருமென்று பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

விகிரிடி வியொஹித நஸிஸௌஸம் ஹவஃ ।
யாஸௌ ஸஹஸு^த ஹெ^த தயொ^த நஸிஸ^த ஹிவ வஹ^த ।
தாஃ ।

விகிரிடி பலவிதமான துன்பங்களை உண்டு பண்ணுகிற பாபம், ரோகம், தாரித்திரியம் முதலியவைகளைத் துண்டிக்கிறவரே !

வியொஹித . சிவப்பு நிறமுள்ளவரே !
ஹவஃ பூர்ணமான ஐச்வர்யம் முதலிய ஆறு குணங்களுடன் கூடினவரே !

தெ உமக்கு
நஸி நமஸ்காரம்
ஸௌ இருக்கட்டும்
யாஃ எந்த
தெ உம்முடைய
ஸஹஸு^த ஆயிரக் கணக்கான
ஹெ^தயஃ ஆயுதங்கள் (இருக்கின்றனவோ)
தாஃ அவ்வாயுதங்கள்

சுலசு

சுந்

நிவவனூ

என்னைக்காட்டிலும்

வேறான சத்துருவை (பாபத்தை)

நாசம் செய்யட்டும்

ஒருத்திரனே ! எனது கஷ்டங்களை நிவிருத்தி செய்வதற்கு தாங்கள் ஒருவரே சக்தி வாய்ந்தவராக இருப்பதால் எனது கஷ்டங்களுக்குக் காரணமான பாபத்தை விலக்கி க்ஷேமத்தைக் கொடுக்கவேண்டுமென்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

ஸஹஸுராணி ஸஹஸுயா வாக்ஸுவொ ஸவஹெதயஃ । தாலாஸாநொ ஹவஃ வராவீநா சுவாக்யமி ॥

ஹவஃ

தவ

வாக்ஸுவொஃ

ஹெதயஃ

ஸஹஸுராணி

ஸஹஸுயா

வராவீநாஃ

தாலாஸா

சுவாக்

ஒ பகவானே

உம்முடைய

கைகளில்

ஆயுதங்கள்

ஆயிறக் கணக்காகவும்

ஆயிறம் விதமாகவும் (இருக்கின்றன)

எல்லாக் காரியங்களையும் செய்வதற்கு சக்திவாய்ந்த நீர்

அவைகளுடைய

நணிகளை

வராவீநா
கூயி.

எனக்கு எதிராக இல்லாததாக
செய்வீராக

ஓ ருத்திரனே ! பாபியான என்னை நிக்கிரஹிப்பதற்காக உமது கையாலெடுக்கப்பட்டதாயும், விடப்பட்டதாயு மிருக்கிற ஆயுதங்களை இதற்குமுன் நான் உம்மை வணங்காம விருந்தபோதிலும் இப்பொழுது உம்மைச் சரணமடைந்து விட்டபடியால் உபசம்ஹாரம் செய்துகொள்ளவேண்டும் (அடக்கிகொள்ளவேண்டும்.) எல்லாக் கார்யங்களையும் செய்வதற்கு நீர் சக்தனாயிருப்பதால் விட்ட ஆயுதத்தை உபசம்ஹரிப்பதற்கு சக்தியில்லை என்று சொல்வதற்கிடமில்லை. ஆதலால் ஆயுதங்களை உபசம்ஹரித்துக்கொண்டு என்னை காப்பாற்றவேண்டு மென்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

சுய வனகா டுராநுவாகஃ ।

எல்லா உலகத்திற்கு மீசனான ஸ்ரீ ருத்திரனால் அந்தந்த லோகங்களிலுள்ள பிராணிகளின் கர்மங்களுக்குத்தகுந்தபடி அந்தந்த லோகத்தை நிக்கிரஹம் செய்வதற்கும், அனுக்கிரஹம் செய்வதற்கும் அந்தந்த லோகங்களில் நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஸ்ரீ ருத்திராம்சம்வாய்ந்த பிரமத கணங்களை இவ்வலுவாகத்தால் பிரார்த்திக்கிறார்.

ஸஹஸ୍ରானி ஸஹஸ்ய ஸொயெ ருஃடிரா சுயிஹ-
ஜ்யாம் । தெஷாஸு ஸஹஸ்ய யொஜநெ஽வயநாநித
நவலி ।

ஸஹஸுராணி	ஆயிறக் கணக்கா யிருப்பவர்களா பும்
ஸஹஸுஸு:	ஆயிற மாயிறமாய் பிரிந்திருப்ப வர்களாயு மிருக்கிற
யெ	எந்த
ரூபி:	ருத்திர கணங்கள்
ஹூரூ	பூமியில்
சுயி	யஜமானர்களாய் (இருக்கிறார்க ளோ)
தெஷா	அவர்களுடைய
யூபாநி	தனுஸ்ஸுகளை
ஸஹஸுயொஜநெ	(எனக்கு) ஆயிறக் கணக்கான யோசனைகளுக்கு அப்பாலிருக் குமிடத்தில்
சுவதநூவி	அவிழ்த்து விடப்பட்ட ஞாண்கயி றை யுடையதாகச் செய்கி றோம்

ஓ பூமியிலிருக்கும் ருத்திரகணங்களே ! முதலில் நானிருக்குமிடத்திற்கு அநேகமாயிறம் மைல் தூரத்தில் உங்களுடைய வில்லுகள் போய்ச் சேரவேண்டும். அவ்விடத்திலும் அவைகள் ஞாண்கயிறுடன் இருக்குமானால் மறுபடியும் துக்கம் ஏற்படுமோ என்ற சந்தேகம் ஏற்படுவதால் அதன் ஞாண்கயிறையும் தாங்கள் அவிழ்த்துவிடவேண்டும் என்று இதனால் பிரார்த்திக் கப்பட்டது.

குறிப்பு.—இனியரும் 8 மந்திரங்களிலும் ‘தெ
ஷாஅஸு ஹஸுயொஜெநுஷப ராநித நஸி” என்ற
தைச்சேர்த்துக் கொண்டு முன்போல் அர்த்தம் தெரிந்து
கொள்ளவேண்டும்.

சுவிநஹத்யுணடுவெஹூரிசுஷஹவா சுயி ||

சுவிந	(எல்லோராலேபும் பார்க்கக்கூ
டி	டிய) இந்த
ஹதி	பெரிதான
சுணடுவெ	சமுத்திரத்திலும்
சுஹூரிசுஷ	ஆகாயத்திலும்
சுயி	யஜமானர்களாய்
ஹவா	(எந்த) ருத்திரக்ணங்கள் (இருக்
	கிரகங்களோ)

ஓ ஆகாசத்திற்கும், பூமிக்கும் யஜமானர்களான
ருத்திரக்ணங்களே! அளவிடமுடியாத சமுத்திரம் ஆகா
யம் இவைசுளுக்கு யஜமானர்களான உங்களுடைய
மாஹாத்மியமும் அளவிட முடியாதது. ஆதலால் தாங்
கள் தயவுசெய்து வெகுதூரத்தில் வில்லை எறிந்துவிட
வேண்டும். என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

.நீவயீ வா ஸூதிசுணா ஸுவபூ சுயஃ சுஷோஹராஃ ||

நீவயீவாஃ (நீ ருத்திர ஸாஸுப்யம் பெற்ற
வர்களாகையால் ஓரிடத்தில்

காளகூடவிஷத்தால் கருத்தக
முத்தை யுடையவர்களாயும்
ஸிதிகுணாஃ (மற்றபாகங்களில்) வெளுத்த கழு
த்தை யுடையவர்களாயும்
சுயம்,க்ஷோவராஃ கீழுள்ள பூபாகத்தில் (பாதாள
லோகத்தில்) யஜமானர்களாய்
சஞ்சரிக்கிற
ஸவபூஃ (எந்த) ருத்திர கணங்கள் (இருக்
கிறார்களோ)

நீலதீவா ஸிதிகுணா லிவமுரா டீரா உவபுரிதாஃ ।

நீலதீவாஃ (ஒரு பாகத்தில்) கருத்த கழுத்
தை யுடையவர்களாயும்
ஸிதிகுணாஃ (மற்றபாகங்களில்) வெளுத்த கழு
த்தை யுடையவர்களாயும்
லிவம் சுவர்க்கலோகத்தை
உவபுரிதாஃ அடைந்திருக்கிற (சுவர்க்கத்தி
ற்கு யஜமானர்களான)
ராடீராஃ (எந்த) ருத்திர கணங்கள் (இருக்
கிறார்களோ)

பெவ்யுக்ஷஷுஸ ஸுஹிஜரா நீலதீவாவிரோஹிதாஃ ।

வ்யுக்ஷஷு
ஸுஹிஜராஃ மரங்களில்
இளம் புல்லைப்போல் ஒருவித
நிறமுள்ளவர்களாயும்

நீலமீனவா: கருத்த கழுத்தை யுடையவர்களா
யும்
விலொஹிதா: மிகவும் சிவப்புநிற முள்ளவர்க
ளாயும் (இருக்கிற)
யெ எந்த ருத்திரகணங்கள் (இருக்கி
ருர்களோ)

யெஹதாநா சயிவதயொ ிஸிவாஸ: கவடிபுந:

ஹதாநா: பூதப்ரேத பிசாசங்களுக்கு
சயிவதய: யஜமானர்களான
யெ எந்த ருத்திரகணங்கள்
விஸிவாஸ: (சிலர்) நிலையில் சிகையில்லாதவர்
களாயும்
கவடிபுந: (சிலர்) ஜடாபாரத்தடன் கூடின
வர்களாய் (மிருக்கிறார்களோ)

யெ சுஹஷு விவியுனி வாடுஷு விஸதொ
ஜநாநு ।

சுஹஷு உணவு பொருள்களில் (மறைந்து
கொண்டிருக்கிற)
யெ எந்த ருத்திர கணங்கள்
விவியுனி (பல வியாதிகளை உண்டுபண்ணி)
டல சமாய்ப்பிடிக்கிறார்களோ.
வாடுஷு குடிக்கக்கூடிய (பால், தண்ணீர்

முதலியவைகளில் மறைந்திரு
க்கும் எந்த ருத்திர கணங்கள்)

விவாதம்

குடிச்சிற

ஜநாநு

ஜனங்களை

விலியுனி

பலவிதமாய் ஹிம்னிக்கிரர்களோ-

யெ வயாஃ வயிராக்ஷய வெனவ்வுடாயவ்யூயஃ ।

வயாஃ

வைதிக மார்க்கங்களை

ராக்ஷயஃ

காப்பாற்றுகிறவர்களாயும்

வயிராக்ஷயஃ

லௌகிக, தாந்திரிகாதி மார்க்கங்
களைக் காப்பாற்றுகிறவர்களா
யும்

வெனவ்வுடாயஃ

அன்னத்தை ஏராளமாய்த் தரித்
துக்கொண் டிருப்பவர்களாயும்
(அன்னத்தைக் கொடுக்கிறவர்
களாயும்)

யவ்யூயஃ

பாபிகளுடன் சண்டை போடுகிற
வர்களாயும் (பாபிகளை சிஷிப்ப
வர்களாயும்) (இருக்கிற)

யெ

எந்த ருத்திர கணங்கள் (இருக்கி
ருர்களோ)

இதனால் அன்னம் முதலியவைகளைக் கொடுத்து
சாதுக்களை காப்பாற்றியும், துஷ்டர்களை சிஷித்தும்
லௌகிக வைதிக மார்க்கங்களைக் காப்பாற்றுகிற ருத்திர
கணங்கள் பிரார்த்திக்கப்பட்டார்கள்.

யெ தீயுடாநி ப்ர உரானிலுக் காவனொ நிஷம்மிணஃ

ஸுகாவனஃ	விருகம் என்ற ஆபுதமுள்ளவர்க ளாயும்
நிஷம்மிணஃ	சுத்தியுள்ளவர்களாயு மிருக்கிற
யெ	எந்த ருத்திர கணங்கள்
தீயுடாநி	கங்கைமுதலிய புண்ய தீர்த்தங் களை (கார்ப்பதற்கு)
ப்ர உரானி	சஞ்சரிக்கிறார்களோ

ஒ புண்ய தீர்த்தங்களைக்கார்க்கும் ருத்திர கணங்
களே! கங்கை முதலிப புண்ய தீர்த்தங்களில் ஸ்நானம்
செய்வதற்கு வெகு தூரத்திலிருந்து பலர் வருகிறார்
கள். அவர்களில் சிலருக்கு ஸ்நானம் செய்வதற்கு
முடியாமல் திடீரென்று ரோகாதிகள் உண்டாகின்றன.
சிலருக்கு தீர்த்த சமீபம் வந்த வுடன் வியாதிகள் தெரி
த்துவிடுகின்றன. இவை யெல்லாம் உங்களா லேற்படு
வதால் தீர்த்த சமீபம்போனவுடன் எனக்கு எவ்வித விக்
கினமும் ஏற்படவேண்டாம் என்று இதனால் பிரார்த்
திக்கப் பட்டது.

யவனதாவனஸூஹயாஸூஹஸூஹிஸொ ராஜிவதிவஸி
ரொ | தெஷாஸூஹஸூயொஜநெஹயநாநிதநூலி||

வனதாவனஸூ	இதுவரைச் சொல்லப்பட்டவர்க ளாயும்
----------	------------------------------------

(கரொலி	செய்கிறேன்)
ராபெரூஃ	(பூமியிலிருக்கும்) ருத்திர கணங்
	களுக்கு
நஃ	(வாக்கினால்) நமஸ்காரம் செய்கி
	றேன்
தெஹூஃ	அந்த (பூமியிலிருக்கும்) ருத்திர
	கணங்களுக்கு
நஃ	மனதால் நமஸ்காரம் செய்கிறேன்
தெ	அந்த ருத்திர கணங்கள்
நஃ	எங்களை
ஜெயபஹு	சுகமுள்ளவர்களாகச் செய்யட்டும்
தெ	இவ்விதம் நமஸ்காரம் செய்யும்
	நாங்கள்
யம்	யாரை, எதை
அஷ்டஃ	வெறுக்கிறோமோ,
யஸு	எவன், எது
அ	எங்களை
நஃ	வெறுக்கிறானோ, வெறுக்கிறதோ
தெஹி	அவனை, அதை
தம்	உங்களுடைய
வஃ	துறந்த வாயில்
ஜஹெ	போட்டுவிடுகிறேன்) அதை நாசம்
டியாதி	செய்து என்னைக் காப்பாற்று
	வீர்களாக)

நடுநீர் ஈரெழுநெய்யோ யென்னுநீர்க்கு யெஷாம் வாது
ஐஷுவென்னெய்யோ ஈர.....ஐன்மை ஈயாரி !

யெ	எந்த ருத்திர கணங்கள்
சுன்னுநீர்க்கு	ஆகாசத்தில் (இருக்கிறார்களோ)
யெஷாம்	எந்த (ஆகாசத்திலிருக்கும்) ருத் திர கணங்களுக்கு
வாது:	காற்றுகள்
ஐஷுவ:	பாணங்களோ (ஆயுதங்களோ)

மீதமுள்ள பதங்களுக்கு பூமியில் என்றதை எடு
த்து ஆகாயத்தில் என்றதைச் சேர்த்து மேற் சொன்ன
படி அர்த்தந்தொள்ள வேண்டு மாதலால் மறுபடியும்
திருப்பி எழுதப்படவில்லை.

நடுநீர் ஈரெழுநெய்யோ யெ ஹி யெஷாம் வஷுஷிஷுவ
வென்னெய்யோ ஈர.....ஐன்மை ஈயாரி !

யெ	எந்த ருத்திர கணங்கள்
ஹி	ஸ்வர்க்களோகத்தில் (இருக்கிறா ர்களோ)
யெஷாம்	எந்த ஸ்வர்க்கத்தில் வசிக்கும் ருத்திர கணங்களுக்கு
வஷுஷு	மழைகள்
ஐஷுவ:	பாணங்களோ (ஆயுதங்களோ)

மீதமுள்ள பதங்களுக்கு பூமியில் என்றதை எடுத்து ஸ்வர்க்கத்தில் என்றதைச் சேர்த்துமேற் சொன்னபடி அர்த்தம் சொள்ளவேண்டுமாதலால் மறுபடியும் திருப்பி எழுதப்படவில்லை.

ஓ பூமியி லிருக்கும் ருத்திர கணங்களே ! நீங்கள் உணவு பொருள்களையே ஆயுதமாக்கிக்கொண்டு பாபிகளைப் பலவிதமாய் ஹிம்ஸிக்கிறீர்கள். அது எவ்வித மெனின், சிலருக்கு அபத்யமான ஆஹாரங்களை உட்கொள்ளும் படிசெய்து அதனால் வியாதி முதலியவைகளை உண்டிபண்ணி துக்கத்தைக் கொடுக்கிறீர்கள், சிலரை அன்னம் கிடைக்காமல் பசியால் வருந்தும்படி அடிக்கிறீர்கள். சிலரை ஆகாரத்திற்காகத் திருடும்படி தூண்டி அதனால் பலவித கஷ்டங்களை அனுபவிக்கும்படி செய்கிறீர்கள். இவ்விதம் பலவிதமாய் ஆகார நிமித்தமாகவே பல கஷ்டங்களைக் கொடுக்கிறீர்கள். அப்பேர்ப்பட்ட தாங்கள் எனக்கு உணவு சம்பந்தமாய் நேரக்கூடிய எவ்வித கஷ்டத்தையும் உண்டுபண்ண வேண்டாம். உங்களை மனதினாலும், வாக்கினாலும், சரீரத்தாலும் நமஸ்காரம் செய்கிறேன். ஓ ஆகாசத்திலிருக்கும் ருத்திரகணங்களே! புயல்காற்று முதலியவைகளை உண்டுபண்ணியும், மழை பெய்வதற்கு அனுகூலமான காற்றைத் தடுத்தும் பாபிகள் நிறைந்த தேசத்தைப் பிடிக்கிறீர்கள். அவ்வித உபத்திரவம் நான் வசிக்கும் தேசத்திற்கு ஏற்பட வேண்டாம். உங்களை மூன்றுகரணங்களாலும் வணங்குகிறேன். ஓ சுவர்க்கத்தில் வசிக்கும் ருத்திர கணங்களே! நீங்கள் சிலசந்தர்ப்பங்களில் அதிக

மழை ஏற்படும்படி செய்தும், சிலசந்தர்ப்பங்களில் மழை பெய்யாம விருக்கும்படி செய்தும் பாபிகள் வசிக்கும் தேசத்திற்குத் தீங்கை விளைவிக்கிறார்கள். அவ்விதத் தீங்குகள் நான்வசிக்கும்தேசத்திற்கு ஏற்படவேண்டாம். உங்களை மூன்று கரணங்களாலும் அடிக்கடி நமஸ்காரம் செய்கிறேன். எனது சந்த்ருருக்களை நாசம் செய்து க்ஷேமத்தைக் கொடுக்கவேண்டும் என்று மூன்று மந்திரங்களாலும் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

ஸ்ரீ ருத்திராத்யாயம் முற்றிற்று.

அவதாரிகை.—“த்ரிபம்பகம் யஜாஜெஹ” என்று துவக்கி படிக்கப்படும் மந்திரங்கள் ஸ்ரீ ருத்திராத்யாயத்தில் சேர்ந்தவைகளாக இல்லாவிடிலும் ஸ்ரீ ருத்திரப் பிரதிபாதகமாக இருப்பதாலும், ஸம்பிரதாயத்தில் ஸ்ரீ ருத்திரத்தின் முடிவில் விடாமல் ஜபிக்கப்பட்டு வருவதாலும் அவைகள் இங்கு வியாக்யானம் செய்யப்படுகின்றன.

த்ரிபம்பகம் யஜாஜெஹ ஸுமாயிம் வுஷிவயுக்தம் ।
உவபாராகுதிவ வாயநாப்யுதேயா க்ஷுபிபா க்ஷ
தாஸ ॥

ஸுமாயிம்	நல்ல வாசனையுள்ளவரும்
வுஷிவயுக்தம்	எல்லாவற்றிலும் ஸமிருத்தியைச் செய்பவரும்

தியம்பகம்	மூன்று கண்களை யுடையவருமா
	ன ஸ்ரீ ருத்திரனை
யஜாஹெ	பூஜை செய்கிறோம்
வ்யநாசு	காம்பிலிருந்து
உவாராகூரிவ	வெள்ளரிப் பழம்போல
ஜெத்யாஃ	அபமிருத்யுனி னிடமிருந்து, அல்
	லது சம்சாரத்தி லிருந்து
ஜுகூய	விடுபடவேண்டும்
கஜதாசு	போகூத்தி லிருந்து
ஜாஜுகூய	விடுபடவேண்டாம்

(தாத்தர்யம்) ஓ ருத்திரனே! ‘வூண்யம்யஃ, வூண்யாஸஃ’ என்று கூறியபடி ஸ்வாபாவிக திவ்யபரிமளமுள்ள திருமேனியுள்ளவராகவும், தன்னைப் பஜிப்பவர்களுக்கு, சரீரம், ஆயுஸ், தனம், சந்தானம் இது போன்ற வேண்டிய வஸ்த்துக்களில் புஷ்டியை (எவ்விதத்திலும் குறைவில்லாமையை) விருத்தி செய்பவராகவும், சந்திரன், சூரியன், அக்கினி என்ற மூன்று கண்களை யுடையவராகவும் இருக்கிற தங்களை நாங்கப் பூஜைசெய்கிறோம். அதனால், பழுத்த வெள்ளரிக்காய் காம்பிலிருந்து அனாயாசமாய் எவ்விதம் விடுபடுகிறதோ அவ்விதம் நாங்களும் ஜனன மரண ரூபமான சம்சாரத்திலிருந்து சிரமமின்றியே விடுபடவேண்டும். மோகூசாதனமாயிருக்கும் நிவிருத்தி மார்க்கத்திலிருந்து விலகும்படியான சந்தர்ப்பம் ஒருபொழுதும் எங்களுக்கு

நேரிடவேண்டாம். என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப் பட்டது.

யொரூமெரூ_ந சு_நள யொசுபுய ஷயீஷுயொ
ரூமெரூவிசுரூமுவ நூவிவெஸுதவெஸு ரூமூய
நடுரூ சுஸு_த |

யஃ எந்த
ரூமூ_ந ருத்திரன்
சு_நள அக்கினியினிடம்
விவெஸு (தஹனசக்தி ரூபமாய்) அனுப்ர
வேசம் செய்தாரோ

யஃ எந்த ருத்திரன்
சுபு_ஸ ஜலங்கலில்
விவெஸு [க்லேதன (மிருதுவாய் செய்வது)
சக்தி ரூபமாய்] அனுப்ரவே
சம் செய்தாரோ

யஃ எந்த ருத்திரன்
ஷயீஷு ஒஷதிகளில்
விவெஸு (அதனதன் சக்தி ரூபமாய்) அனு
ப்பிரவேசம் செய்தாரோ

யஃ எந்த
ரூமூ_ந ருத்திரன்
விசுரூ எல்லா விதமான
முவநா லோகத்தையுட

விவெஸு

அந்தந்த சக்தி ரூபமாய் அனுப்
பிரவேசம் செய்தாரோ

குவெஸு

அந்த

ரூபாய

ருத்திரனுக்கு

நம:

நமஸ்காரம்

சுவஸு

இருக்கட்டும் (செய்கிறேன்)

(தாத்தார்யம்) இதனால் ஸ்ரீ ருத்திரன் எங்குமிருக்
கிருரென்றும், ஆனதுபற்றியே அவரை உபாசித்தால்
எல்லாவிடங்களிலும் நிச்சயமாய் நன்மையை அடைய
லாமென்றும் தெரிவிக்கப் பட்டது.

தஜுவஹி யவ்விஷு ஸுயநா யொவிஸுஷு க்ஷ
யதி ஹெஷஜஸு ! யக்ஷாஹெஸுளநஸாய ரூபி
நஜோவிஷெஷு ஸுயநாஷுவஸு !

(ஹெஷநஜ !

ஓ மனிதனே !)

ய:

எந்த ருத்திரன்

விஷு:

நல்ல (லோகத்தைக் காப்பாற்று
கிற) பாணமுடையவரோ

ய:

எந்த ருத்திரன்

ஸுயநா

நல்ல (லோகத்தைக் காப்பாற்று
கிற) வில்லையுடையவரோ

(ய:

எந்த ருத்திரன்)

விஸுஷு

எல்லாவிதமான

மெஷஜஸு

கூயதி

மருந்திற்கு

இருப்பிடமாய் (பஜமானராய்) ஆந்
றோ

தஹே

ஸுஹி

த

ஹே

அந்த ருத்திரனையே

ஸ்துதி செய்வாயாக

அதிகமான

ஸௌநஸாய

மனதின் சமாதானத்திற்காக (சுக
த்திற்காக)

கஸுரம்

அதிக பலமுள்ளவரும், அல்லது
ஆயுர் விருத்தியைச் செய்பவ
ரும்

பெவம்

பிரகாச முள்ளவருமான

ரூபம்

ருத்திரனை

யகூத

(மனதால்) பூஜை (த்யானம்) செய்
வாயாக

(தஹேவ

அந்த ருத்திரனையே)

நஹேஹி

நமஸ்காரங்கள்

ஹேவஸு

கௌரவிப்பாயாக

(தத்பர்யம்) இம்மந்திரத்திலுள்ள “ஸு, ஹி^தயகூ^த,
நஹே ஹி^தஹேவஸு” என்ற பதங்களால் முறையே
வாக்கு, மனது, காயம் இவைகளால் ஸ்ரீ ருத்திரனை
உபாஸிக்க வேண்டுமென்று தெரிவிக்கப்படுகிறது. அவ்
வித முபாஸிப்பவர்களுக்கு ஸ்ரீ ருத்திரன் எல்லாவிதமா
ன மருந்துகளுக்கும் பஜமானராயிருப்பதால் எப்பொழு

தும் ஆரோக்யத்தைக் கொடுப்பாரென்றும், தனுஸ்வரில் சந்தானம் செய்யப்பட்ட பாணத்துடன் முன் நின்று கார்த்து சமஸ்தமான ஆபத்துக்களையும் விலக்கி சுகத்தைக் கொடுப்பாரென்றும், அதுடன் மனதிற்கு சாந்தியை உண்டுபண்ணி கிரமமாய் மோக்ஷமென்ற சிறந்த புருஷார்த்தத்தையும் கொடுப்பாரென்றும், இம்மையிலும் அபமிருத்யுவைவிலக்கி ஆயுர் விருத்தியைச் செய்வாரென்றும் இம்மந்திரத்தா லறிகிறோம்.

சுயம் ஜெஹஸூர மமவாநயம் ஜெஹவ தூரஃ ।
 சுயம்ஜெ விஸ்வஜெஷஜெஜாயயூஸிவாவி ஜிஸ்டுநஃ ॥

ஜெ	என்னுடைய
சுயம்	இந்த
ஹஸுஃ	கையானது
(யதஃ	எதனால்)
ஸிவாவிஜிஸ்டுநஃ	பரம மங்களமான பரமேச்வர விக்கிரஹத்தின் தொடுகையை யுடையதோ
(ததஃ	ஆதனால்)
சுயம்	இந்தக் கையானது
மமவாநய	பாக்யமுள்ளது
ஜெ	என்னுடைய
சுயம்	இந்தக் கையானது
மமவ தூரஃ	மிகுந்த பாக்யமுள்ளது

செ

என்னுடைய

சுயம்

இந்தக் கையானது

விஸ்வஹ்ஜி:

எல்லா வியாதிகளுக்கும் மருந்
தாக ஆகிறது.

தாத்தப்பர்யம்.—வெகுநேரமாகப் பரமேச்வரனை ஆராதித்து, பிரஸாதம்பெற்ற ஒரு மஹான் தனது அனுபவத்தை இதனால் வெளியிடுகிறார். “ஓ ஜனங்களே ! பரமேச்வராராதன மஹிமையால் எனது ஹஸ்த்தத்திற்கே விசேஷ சக்தி ஏற்பட்டிருக்கிறது, பாருங்கள். எனது ஹஸ்த ஸ்பர்சமேற்பட்டவர்களுக்கு பரம பாக்யமும் ஆரோக்யமும் ஏற்படுகிறது. நேரில் பரமேச்வரனை ஆராதிப்பவர்களுக்கு ஆரோக்யம் முதலியவைகளுண்டாகுமென்று சொல்லவும் வேண்டுமோ? ஆதலால் அனைவரும் பரமேச்வர விக்ஹரஹத்தை ஆராதித்து சகலவிதமான நன்மைகளையும் அடைவீர்களாக”

அல்லது, தனது ஹஸ்தத்திற்குமேற்ச் சொல்லிய குணங்கள் ஏற்பட வேண்டுமென்று பரமேச்வரனிடம் பிரார்த்தித்ததாகக் கருத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

யெதெ ஸஹஸ்யயுக்தம் வாஸாஜ்யெத்யாஜி த்யூய
ஹ்நவெ । தாந யஜ்ஞஸ்யோயயா ஸவ்யாந வயஜா
செஹ ॥

ஜெத்யா

சாலருபியாயிருந்து எல்லாப் பிரா

	ணிகளின் பிராணங்களை அப ஹரிக்கும் ஓ ருத்திரனே !
சேதுபாய	மனுஷ்யன்முதலிய பிராணி சமூ
	ஹத்தை
ஹனுவெ	பீடிப்பதற்காக
ஸஹஸு	ஆயிரக் கணக்காயும்
சுயுதம்	பதினாயிரக் கணக்காயும் இருக் கிற
தெ	உம்முடைய
யெ	எந்த
வாஸாஃ	பாசம் முதலிய ஹிம்ஸா ஸாத்நங் களிருக்கின்றனவோ
தாநு, ஸவடாநு	அவை யாவற்றையும்
யஜுஸ்ய	நல்ல கர்மத்தினுடைய
போயயா	பலத்தால்
சுவயஜாஃஹெ	விலக்கிக்கொள்ளுகிறோம்.

தாத்தபர்யம்.—ஓ ருத்திரனே ! லோகத்தில் பிரா
ணிகளுக்கு அபமிருத்யு ஏற்படுவதற்குப் பல சாதனங்க
ளிருக்கின்றன. அவையாவும் உமது பாசங்களே. அவை
களை விலக்கிக்கொள்வதற்காக, தங்களது முகோல்லா
சம் உண்டாகும்படி பல நல்கார்யங்களைச் செய்கி
றேன். அதனால் அபமிருத்யுதோஷம் விலகவேண்டும்
என்று இதனால் பிரார்த்திக்கப்பட்டது.

சேதுபுவேஸாஹா சேதுபுவேஸாஹா ॥

ஜெதுவெ

கால ரூபியான ஸ்ரீ ருத்திரனைப்
 பொருட்டு

ஸாஹா

இந்த ஹவிஸ் ஹோமம் செய்யப்
 பட்ட தாயாகட்டும்.

இரண்டாவதாகக் கூறிய “ஜெதுவெஸாஹா”
 என்றதற்கும் முன் மந்திரத்தைப்போல் அர்த்தம் வைத்
 துக்கொள்ள வேண்டும்.

ஓம் நமோ ஹவதெ ருட்ராய விஷ்ணு ஜெதுவெ ஜெதுவெ
 வாஹி ||

விஷ்ணு

எங்கும் வியாபித்திருப்பவராயும்

ஹவதெ

ஸம்பூர்ணமான ஐச்வர்யம்முதலிய

ருட்ராய

ஆறுகுணங்களை யுடையவராயும்

ஸம்சார துக்கத்தை விலக்குகிற

வராயு மிருக்கிற பரமேச்வர

னுக்கு

நமோ

நமஸ்காரம்.

ஜெதுவெ

அபமிருத்யுஷினிடமிருந்து, அல்

லது சம்சாரத்திலிருந்து

ஓ

என்னை

வாஹி

காப்பாற்றுவீராக.

ஓம் ஸாணிஃ ஸாணிஃ, ஸாணிஃ ||

ஸாணிஃ

(ஆத்யாத்மிக துக்கத்திற்கு) சாந்
 தியானது

(சுலு-
த
ஸாணி:

உண்டாகட்டும்.)

(ஆதிபௌதிக துக்கத்திற்கு) சாந்
தியானது

(சுலு-
த
ஸாணி:

உண்டாகட்டும்.)

(ஆதிதேவிக துக்கத்திற்கு) சாந்
தியானது (விலகுதல்)

(சுலு-
த

உண்டாகட்டும்.)

‘ஓ’ என்றது வேதத்தைத் துவக்கும் பொழுதும்,
முடிக்கும் பொழுதும் உச்சரிக்கவேண்டிய ஒரு மஹா
மந்திரம், “ஓக்ராஸா யஸஸா ஹ வெதஸா ஹுணஃ
வாஸா | கணம் விக்ஷாவிநியபூதஸாத ஸாநீரம்மலிகா
வாஸா” என்றபடி குரு, சிஷ்யன் இவர்களுக்கு பரம
மங்களத்தைக் கொடுக்கக்கூடியது. “ஓம்ஹாஸீநி, ஓம்
ஹியோநி, ஓம்ஹானாநிவ ஸாஸூணி ப்ரயதௌ”
என்று மஹாபாஷ்யகாரர் சொல்லியபடி மங்களத்துட
னையே ஒன்றை ஆரம்பிக்கவோ, முடிக்கவோ வேண்
டமாதலால் இங்கும் மங்களம் செய்யப்பட்டது. இங்
காரத்தின் பொருளே வேதத்தின் அர்த்தம் என்று
மிதனால் அறிகிறோம்.

ஓ த த ச

